白虎通疏證

自序

緬惟端門化帛嬴秦肆破術之謠祕室談經漢氏開獻書之路時則意存罔括志切蒐羅下幣詔于平津坐安輪于申傳是以河間眞本競出民間東晉佚編間來壁下然而詩則魯韓各授書則今古攸區禮溯后蒼慶戴遞傳其緒樂原制氏常山竟絕其傳向歆則父子殊歸毛孟則師生異讀源其授受本異參商稽厥指歸殊淆黑白班氏位參元武生值東京待詔金馬之門珥筆白虎之觀臚羣言之同異衷師說之是非立學官者十有四家著藝略者三十八種秦經故訓雜出西州蝌字佚文仍遺東觀雖一尊之定說未伸而六藝之微言斯在今欲疏其指受證厥源由暢隱扶微有四難焉蓋以石渠典佚天祿圖湮汝南存異義之名中郎蝕熹平之舊董曹兵燹劉石憑陵南國清談

欽崇元妙北郊戎馬滅絕典墳重以妄生異義橫裂聖經高才者庶肆雌黃末學者蛻求青紫而欲溯微文于既汨尋佚論于久湮紹彼先民暢茲墜緒其難一也至若緯著七篇讖傳百首鑿度運樞之說推災考耀之文敘郊邱則旁徵禮經論始際則隱符風雅辨殷周文質而春秋義昭剖卦象盈虛而易爻指晰雖雜以古候未底于醇而徵諸遺經閒合乎契故昔以讖斷禮以緯儷經內學之稱諒非徒爾迄乎莊老橫流康壺自寶僭僞謬託贗鼎雜陳遂禁絕于天監之年燔滅于開皇之世華容著錄片羽僅存候官集遺塵珠略見而欲旁搜星緯遠索苞符求鄭宋之絕學述曹史之元經其難二也昔班氏之入此觀也習魯詩者首重魯恭肆歐陽者幷崇桓郁景伯則專精古義丁鴻則兼習今經共述師承咸資採析今則淯于之奏莫考舊聞臨

制之章無由資溯師守之源流莫覩專門之姓氏誰尋而欲綜七畧之遺文滙百家之異旨津逮殊迷淵源何自其難三也況其舊入祕書入同佚典毛公古義莫遇司農楊子元文誰爲沛國是以晉系互錯亥豕交差同酒誥之俄空若冬官之闕畧雖餘姚校正畧可成書武進補遺差堪纘述然亦終非全璧祇錄羽琌而欲披精論于殘編据微旨于墜簡其難四也立質賦顓愚學慚俗陋恥鄒壁之虛造守先儒之舊聞不揣檮昧爲之疏證凡十二卷祇取疏通無資辨難訪沖遠作疏之例依河間述義之條析其滯疑通其結轖集專家之成說廣如綫之師傳口傳耳剽囿未究其枝葉管窺莛擊或有補于涓埃云爾

道光壬辰九月既望句容陳立譔于揚州寓宅之惜分軒

白虎通疏證一

句容陳立

爵

天子者爵稱也此易說春秋今文說也周易乾鑿度云易有君人五號帝者天稱也王者美行也天子者爵號也大君者與與上行異也大人者聖明德備也曲禮疏引五經異義云天子有爵不易孟京說易有周人五號帝天稱一也說與乾鑿度文同是天子有爵古周禮說天子無爵同號于天何爵之有謹案春秋左氏云施于夷狄稱天子施于諸夏稱天王施于京師稱王知天子非爵稱也從古周禮說鄭駮之云案士冠禮古者生無爵死無諡自周及漢天子有爵此有爵甚明云無爵失之矣是鄭氏以天子爲爵稱也初學記引尚書刑德放亦云天子爵稱也兩漢之世易孟京春秋公羊立于學官古周禮古左氏尚未盛行故與白虎通多異也案孟子序班爵之制云天子一位公一位侯一位伯一位子男同一位以天子與五等之爵並稱安見天子非爵也顧氏炎武日知錄云爲民而立之君故班爵之意天子與公侯伯子男一也而非絕世之貴代耕而賦之祿故班祿之意君卿大夫士與庶人在官一也而非無事之食是故知天子一位之意則不敢肆于民上以自尊知祿以代耕之意則不敢厚取于民以自奉不明乎此而侮奪人之君常多于三代以

下矣而禮記王制云王者制祿爵公侯伯子男凡五等者蓋天以王者之制言之則云不數天子以爵作君作師之義言之則天子亦儕公侯也乎

爵所以稱天子何王者父天母地爲天之子也

乾鑿度云天子者繼天理物改一統各得其宜父天母地以養萬民至尊之號也後漢書注引感精符云人主日月同明四時合信故父天母地兄日姊月宋注父天于圜丘之祀也母地于方澤之祭也董子繁露三代改制篇天佑而子者號稱天子故聖人生則稱天子蔡邕獨斷云父天母地故稱天子太平御覽引應劭漢官儀云號曰皇帝道舉措審諦父天母地爲天下主詩時邁云昊天其子之鄭箋天其子愛之何氏公羊成公八年傳注聖人受命皆天所生謂之天子御覽引保乾圖云天子至尊也神精與天地通血氣含五帝精天愛之子之也後漢李固傳云王者父天母地是也

故援神契曰天覆地載謂之天子上法斗極鉤命決曰天子爵稱也

援神契鉤命決皆孝經緯篇名說苑修文篇天覆地載謂之天子御覽引佐助期亦云天子法斗諸侯應宿皆與孝經緯說同也

帝王之德有優劣所以俱稱天子者何

獨斷云上古天子庖羲氏神農氏稱皇堯舜稱帝殷周稱王稱謂不同明德有優劣也御覽引斗威儀云帝者得其英華王者得其根核霸者得其附支意林引新論云三皇以道治五帝以德化三王由仁義五霸用權智阮籍通考論三皇依道五帝仗德三王施仁五霸行

義強國任智蓋優劣之異厚薄之降也**以其俱命于天**古微書春秋緯演孔圖云天子皆五氣之精寶各有題序以次運相據起必有神靈符紀諸神扶助使開階立遂是以王者當置圖錄坐旁以自立也毛詩序云文王受命作周也箋云受命者受天命而王天下也詩疏引鄭氏六藝論云太平嘉瑞圖書之出必龜龍銜負焉黃帝堯舜周公是其正也若禹觀河見長人皐陶于洛見黑公湯登堯臺見黑烏至武王渡河白魚躍文王赤雀止于戶秦穆公白雀集于車是其變也故緯候皆載帝王受命之事詩疏引春秋元命苞云是鳳皇銜圖置帝前黃帝再拜受古微書元命苞云堯游河渚赤龍負圖以出路史注引尚書中候考河命曰若稽古帝舜日重華欽翼皇象鄭注言敬奉皇天之厤數徧覽引中候握河紀云伯禹在庶四岳師舉薦之帝堯帝曰何斯若眞出爾命圖示乃天文又引中候洛予命云天乙東觀于洛降三分璧沉于洛水退立榮光不起黃魚雙躍出濟于壇黑烏以雄隨魚亦至正化爲黑玉赤勒曰元精天乙受神福伐桀克三年天下悉合詩疏引中候稷起篇云堯受河圖洛書后稷有名錄苗裔當王是黃帝堯舜夏商周受命于天事也

而王治五千里內也此今文尚書說也王制疏引五經異義云今尚書歐陽說中國方五千里古尚書說五服旁五千里相距萬里謹案以今漢地考之自黑水至東海衡山之陽至于朔方經畧萬里鄭無駮與許同則許鄭并用古文尚書也易繫辭下云陽一君而二民君子之道也陰二君而一民小人之道也王制疏引鄭注云一君二民

謂黃帝堯舜地方萬里爲方千里者百中國之民居七千里七七四十九方千里者四十九夷狄之民居千里者五十一是中國夷狄二民共事一君二君一民謂三代之末以地方五千里一君有五千里之土五五二十五更足以君二十五始滿方千里之方五十乃當堯舜一民之地故云二君一民寶無此二君一民假之以地廣狹爲優劣也鄭氏注易時以三代方五千里五帝時方萬里與今古尚書文并不合白虎通于易書詩禮春秋多用今文說于古文說間及之此用今文尚書說御覽引孫子云夫帝王處四海之內居五千里之中亦與今尚書同也

尚書曰天子作民父母以爲天下王

周書洪範文引以證天子治天下之義也御覽引伏生大傳云聖人者民之父母也母能生之能養之父能教之能誨之聖人曲備之者也能生之能食之能教誨之也爲之城郭以居之爲之宮室以處之爲之庠序之學以教誨之列地制畝以飲食之故書曰天子作民父母以爲天下王此之謂也

何以知帝亦稱天子以法天下也中候曰天子臣放勛

御覽引中候運衡篇云帝堯刻璧率羣臣東沉于洛書曰天子臣放勛德薄施行不元鄭注元書也放勛即堯典之放勳說文力部勳古文作勛又亻部徂字下引勛乃徂蓋孔壁之古文周禮司勳注故書勳作勛是勛乃古文書也案曲禮上云君前臣名據中候言堯告天自稱放勛則放勳者堯名也閻氏若璩四書釋地又續云古帝王有名有號如堯舜禹其名也放勳重華文命皆其號也

非史臣之贊詞江氏聲尚書集注音疏云大戴帝系篇云少典產軒轅是爲黃帝又昌意產高陽是爲帝顓頊又蟜極產高辛是爲帝嚳帝嚳產放勳是爲帝堯是放勳與軒轅同稱也漢書古今人表云黃帝軒轅氏帝顓頊高陽氏左傳亦稱高陽氏高辛氏軒轅高陽等既皆是名則放勳當同案史記五帝本紀云黃帝者名曰軒轅虞舜者名曰重華以重華軒轅論之則堯亦當名放勳矣果如江氏據大戴禮爲信則當以堯舜等爲名然則黃帝亦爲名乎蓋古時尚質名號通稱淮南子原道訓則名實同居高注勢位爵號之名也周書謚法解大行受大名細行受細名注名謂號謚故孟子滕文公注以放勳爲號于萬章注又以放勳爲名也

書亡逸篇曰厥兆天子爵

小字本元本俱无亡

字亡字當是衍文案漢初伏生口傳二十八篇作書傳四十九篇後有歐陽大小夏侯并傳其學三家立于學官訖漢東京相傳不絕是爲今文尚書漢武帝時魯恭王壞孔子宅得古文孔安國以今文讀之增多得二十四篇遭巫蠱事未得立于學官爲中古文劉向父子校理祕書皆見之後漢賈逵父子孔僖衛宏徐巡馬融鄭康成并傳其學又兼通杜林漆書是爲古文尚書然孔壁之二十四篇馬融謂絕無師說漢人重師承無師說不敢強爲之解故東京之習古文尚書者亦第解伏生之二十八篇及河內女子所得之泰誓一篇耳其餘皆未之注釋故又稱逸書至二十九篇及二十四篇以外則謂之亡亡者并其文字盡亡之也逸者但逸其說也然則此所引逸篇當是孔壁之古文也董豐垣輯書大傳以此

句收入無佚篇蓋未考耳且無佚周書白虎通引以證帝亦稱天子其非周書可知

何以皇亦稱天子也以其言天覆地載俱王天下也故易曰伏羲氏之王天下也繫辭傳下文也今王鄭本作庖羲氏集解引虞翻本亦作庖犧又引鄭注本作包犧與此不同惟易釋文引孟喜古文易本作伏戲氏之王天下也注伏服也戲化也又引京房章句本與孟氏同考京氏本從梁人焦延壽學易延壽常從孟喜問易喜死房以延壽易即孟氏學故京氏說易多與孟氏同先儒以孟京并稱此之故也白虎通蓋引用京孟本也

右論天子爲爵稱 舊無細目今依盧本

爵有五等以法五行也或三等者法三光也或法三光或法五行何質家者據天故法三光文家者據地故法五行公羊桓十一年注云質家爵三等者法天之有三光也文家爵五等者法地之有五行也王制疏引元命苞云周爵五等法五精春秋三等法三光注五精是總法五行分之則法五剛諸侯之臣則法五柔公羊疏引元命苞又云質家爵三等者法天之有三光也文家爵五等者法地之有五行也鄭注王制亦云象五行剛柔十日公羊家以春秋變周之文從殷之質故春秋緯以春秋爲質家也然則白虎通亦用今文春秋說也漢書袁盎傳殷道質質者法天周道文文者法地是質者據天文者

法地也

含文嘉曰殷爵三等周爵五等各有宜也

禮緯篇名也大戴禮注引含文嘉又曰質以天德文以地德殷授天而王周據地而正王制疏引含文嘉又云殷爵三等殷正尚白白者兼中正故三等夏尚黑亦從三等若然夏亦尚文而爵三等者文家五等質家三等是春秋家說不可通之于禮說也且五等之爵至周始備故下引王制五等之制爲周制則夏世不得有五等矣繁露三代改制篇周爵五等春秋三等春秋何三等曰王者以制一商一夏一質一文商質者主天夏文者主地春秋者主人故三等也

王制曰王者之制祿爵凡五等謂公侯伯子男也此據周制也

王制曰王者之制祿爵公侯伯子男凡五等此則以公侯伯子男五字爲白虎通釋王制之詞與本經不同者白虎通引書多與本經異或所引不全或見本不同或寫字有訛也知據周制者以春秋緯及公羊家皆以殷爵三等又禮緯言夏爵亦三等故以五等爲周制也據字舊脫盧依御覽百九十八補

春秋傳曰天子三公稱公王者之後稱公其餘大國稱侯小者伯子男也

公羊隱五年傳文也天子三公稱公者僖九年經公會宰周公是也注宰治也三公之職號尊名也王者之後稱公者隱三年經書宋公和卒注宋稱公殷後也王者封二王後地方百里爵稱公客待之不臣也若然春秋之世杞不稱公者公羊莊二十七年杞伯來朝注云春秋黜杞新周而故宋以

春秋當新王則公羊家等周于二王之後故杞不稱公也若左氏家杜預等以杞與滕薛并爲二時王之所黜與公羊不同其餘大國稱侯小者伯子男者彼注云大國謂百里也小國謂伯七十里子男五十里鄭氏王制注云春秋變周之文從殷之質合伯子男以爲一則殷爵三等者公侯伯而子男則上統于伯并爲小國也王制疏引鄭志云張逸問殷爵三等公侯伯何書有微子箕子何答曰微子箕子實是圻內采地之爵非圻外治民之君故云子也然則殷之世惟圻內得有子男之爵也舊脫天子三公句又其餘下間以人皆千乘家雷震百里所潤同十二字今依盧以隱五年傳文爲定

王制曰公侯田方百里伯七十里子男五十里

孟子萬章下天子之制地方千里公侯皆方百里伯七十里子男五十里凡四等注凡此四等皆土地之等差也此以公侯爲一等伯爲一等子男爲一等與公羊說又殊先儒以爲夏制也

所以名之爲公侯者何公者通也公正無私之意也

公羊疏引元命苞云公之言公公正無私古公通同義後漢來歷傳注通共也禮運天下爲公注公共展轉相訓又釋名云公廣也惟廣故能通淮南原道訓此俗氏庸民之所公見也謂通見也修務訓何以爲公論謂通論也荀子解蔽篇此心術之公患也謂通患也私說文作厶云奸衺也韓非曰蒼頡造字自營爲厶于公字下注云八猶背也韓非曰背厶爲公左傳疏引環濟要畧云自營爲厶八厶爲公廣雅釋詁云公正也是公正無私之意也

侯者

候也候逆順也

公羊疏引元命苞云侯之言候候逆順兼伺候王命孝經釋文引鄭注云侯者候伺周禮職方氏其外方五百里謂之侯服注侯爲王者斥候也廣雅釋言侯候也侯候同音周禮小祝云侯禳禱祈之祝號注侯之言候也是也說文侯春饗所射侯以射義云射中則得爲諸侯故引伸爲諸侯之侯字至候逆順之候則人部云候司望也是也所以名之以下至此舊在春秋傳日士依盧校正

人皆千乘

禮坊記云故制國不過千乘注古者方十里其中六十四井出兵車一乘此兵賦之法也成國之賦千乘疏引司馬法云成方十里出革車一乘司馬法又云甸方八里出長轂一乘鄭注小司徒云若通溝洫之地則爲十里若除溝洫之地則爲八里也又鄭注小司徒云井十爲通通士一人徒二人通十爲成成革車一乘士十人徒二十人十成爲終終革車十乘士百人徒二百人十終爲同同革車百乘士千人徒二千人則千乘之國適得士萬人徒二萬人與魯頌公車千乘公徒三萬合漢書刑法志因井田而制軍賦地方一里爲井井十爲通通十爲成成方十里成十爲終終十爲同同方百里同十爲封封十爲圻圻方千里有稅有賦稅以足食賦以足兵故四井爲邑四邑爲邱邱十六井有戎馬一匹牛三頭四邱爲甸甸六十四井也有戎馬四匹兵車一乘牛十二頭甲士三人步卒七十二人干戈備具是爲乘馬之法一同百里提封萬井除山林沈斥城池邑居園囿術路三千六百井定出賦六千四百井戎馬四百匹兵車百乘此卿大夫采地之大者也是爲百乘之家一封三百十六里提封

十萬井定出賦六萬四千井戎馬四千匹兵車千乘此諸侯之大者也是爲千乘之國天子圻外千里提封百萬井定出賦六十四萬井戎馬四萬匹兵車萬乘故稱萬乘之主論語學而道千乘之國何晏集解引馬融注云司馬法步百爲畝畝百爲夫夫三爲屋屋三爲井井十爲通通十爲成成出兵車一乘然則千乘之賦其地千成居地方三百十六里惟公侯之封乃能容之又引包咸注云千乘之國者百里之國也古者井田方里而井井十爲乘百里之國適千乘也宣十五年公羊注聖人制井田之法十井共出兵車一乘與包氏說同杜預注左傳謂周禮九夫爲井四井爲邑四邑爲邱四邱爲甸甸六十四井出車一乘案以開方計之方百里者爲方百里者百則爲一萬井之地考以杜氏之說則六十四井出一乘六千四百井出百乘萬井之中三分去一止得六千四百井但能出百乘耳刑法志及馬融之說并謂千乘須得方十萬六與杜說同也惟何休包咸之說則以一萬井正得千乘然使十井出一甸之賦則其虐又甚于邱甲矣馬氏等據周禮包氏等據王制依周禮則百里千乘之制不合依王制則百里出千乘又嫌于非情而說多以千乘爲三百一十六里故并錄存之焉

象雷震百里所潤同

御覽引援神契曰二王之後稱公大國稱侯皆千乘象雷震百里所潤雲雨同易蠱不事王侯集解引虞注震爲侯易象上傳親諸侯集解引虞注震爲諸侯易震云震亨詩疏引鄭注云震爲雷雷動物之氣也雷之發聲猶人君出政教之以動國中之人也故謂之震又云震驚百里不喪匕鬯儀禮

疏引鄭注云雷發聲聞于百里古者諸侯之象諸侯之出教令能警戒其國疆之內則守其宗廟社稷爲之祭主不亡其匕與鬯也梁氏同書校云周禮注同方百里疏謂之同者取象雷震百里所聞同易震疏雷之發聲聞于百里古帝王制國公侯地方百里故以象焉此既無雲雨字似當從周禮疏作所聞同爲是案下封公侯篇亦云地不過百里象雷震百里所潤雲雨同或涉下文誐也

伯者白也

舊作百也盧改案古多以伯爲白食貨志有仟伯之得孟子滕文公或相什伯皆謂百也但以百訓侯伯之伯未安風俗通皇霸篇伯者長也白也言其咸建五長功實明白元命苞云伯之言白明白于德見禮疏盧氏據之謂此下亦當有明白于德四字又以此句下當有伯七十里蓋以上下文互證之也獨斷云伯者白也明白于德其地方七十里當依盧氏校正

子者孳也孳孳無已也

禮疏引元命苞云子者孳恩宣德獨斷云子者滋也奉天王之恩德其地方五十里史記注引張君相老子注云子孳也大戴禮本命廣雅釋言皆同宋書引詩推度災云子者滋也淮南天文訓子者茲茲益大也茲茲猶孳孳茲茲言日大無已孳孳言相續無已時也下三綱六紀篇亦云子者孳也孳孳無已也釋名釋親屬云子孳也相生蕃孳也子孳茲滋音義通

男者任也人皆五十里

禮疏引元命苞云男者任功立業皆上奉王者之政教禮法統理一國修身絜已矣獨斷云男者任也立功業以化民其地方五十里盧謂此亦當有任功立業四字孝經釋文引鄭注云男者任也職方氏

注男任也任王爵古男與任通書禹貢二百里男邦夏本紀作任國男亦作南左傳昭十三年鄭伯男也疏引賈逵注云男當作南家語正論鄭伯南也王肅注南左氏作男古字作南南亦訓爲任下五行篇南方任養之方南夷之樂謂之南詩鼓鐘以雅以南是也亦謂之任禮明堂位任南蠻之樂是也此篇所釋公侯伯子男之義皆疊韻爲訓男南任通也盧云此人字當作子男

差次功德

禮疏引孝經云德不倍者不異其爵功不倍者不異其土故轉相半別優劣卽差次之義也蓋孝經說語

小者不滿爲附庸附庸者附大國以名通也

禮疏引元命苞曰王者封國上應列宿之位其餘小國不中星辰者以爲附庸禮王制不合于天子附于諸侯曰附庸注不合謂不朝會也小城曰附庸附庸者以國事附于大國未能以其名通也孟子萬章不能五十里不達于天子附于諸侯曰附庸注小者不能特達于天子因大國以名通曰附庸也此云不滿者亦不能五十里之義也孔氏廣森經學卮言云不達于天子者春秋所謂未能以其名通也繁露爵國篇曰附庸字者方三十里名者方二十里人氏者方十五里書大傳曰古者諸侯始受封則有采地百里諸侯以三十里七十里諸侯以二十里五十里諸侯以十五里其後子孫雖有罪黜其采地不黜使其子孫賢者守之世世以祠其始受封之人此之謂興滅國繼絕世昔齊人滅紀紀季以酅爲齊附庸酅者紀之采也然則附庸多亡國之後先世有功德者故追錄之使世食其采以臣屬于大國王三十里者其先公侯也二

十里者其先伯也十五里者其先子男也董仲舒與書傳相合王制疏引元命苞云庸者通也官小德微附于大國以名通也若畢星之有附耳然故謂之附庸庸庸與通亦疊韻爲義也百里兩爵公侯共之七十里一爵五十里復兩爵何公者加尊二王之後侯者百里之正爵上有可次下有可第中央故無二五十里有兩爵者所以加勉進人也小國下爵猶有尊卑亦以勸人也公羊隱元年傳注公者五等之爵最尊者也然則公侯之位正同但以其爲二王後故特加以公之虛名表異之耳上有可次上舊衍一土字依盧校刪所以名之爲公侯以下皆依王制文通之殷爵三等謂公侯伯也此下皆今文春秋說也王制注云此地殷所因夏爵三等之制也殷有鬼侯梅伯故此謂推周爵五等所以合子男從伯者何王者受命改文從質無虛退人之義故上就伯也公羊桓十一年傳春秋伯子男一也詞無所貶注春秋改周之文從殷之質合伯子男爲一詞無所貶王制注春秋變周之文從殷之質合伯子男以爲一則殷爵三等者公侯伯也異讖內謂之子鄭氏之意以子男告上從伯稱與伯爲一故以伯與公侯爲三等此云上就伯也則與鄭氏義合蓋公羊先師舊有此義故班鄭二家并依而用焉與何氏微異尚書曰

侯甸任衛作國伯謂殷也周書酒誥文也今本作侯甸男衛邦國男即任國即邦也唯賓一男作字盧謂欲證子男之從伯似作字亦非衍文王氏鳴盛尚書後案云邦伯當兼當州之牧并天下二伯而言若連屬卒恐不可名伯孫氏星衍尚書今古文疏云邦伯者王制云千里之外設方伯五國以爲屬百一十國以爲州州有伯八州八伯注伯師殷之州長曰伯虞夏及周皆曰牧又云二伯各以其屬屬于天子之老二人分天下以爲左右二伯此邦伯未必是二伯蓋即方伯皆不以伯爲侯伯之伯白虎通所據蓋今文尚書也酒誥本非完書法言問神篇云而酒誥之篇俄空焉今亡故劉向以中古文敎國陽大小夏侯三家經文酒誥脫簡一俄空即脫簡之謂而大傳引酒誥王曰封惟曰若圭璧今無此句疑所脫即此等句白虎通所稱之作國伯亦此類也又彼書曰在昔殷先哲王下云越在外服侯甸男衛邦伯則爲殷制明矣若然周禮職方并詳侯甸男采衛之服制則侯甸任衛周制也而得謂之殷者王氏鳴盛尚書後案又云或殷本沿虞夏甸侯綏荒之名此特借周名以言殷制或周因殷禮但鄭謂殷時中國最小僅方千里必無九服之名此節必借周名以言之耳是也

春秋傳曰合伯子男爲一爵即桓十一年公羊傳文也繁露三代改制篇春秋鄭忽何以名春秋伯子男一也詞無所貶何以爲一日周爵五等春秋三等是伯子男爲一自是春秋制也

或曰合從子貢中也公羊先師異說也白虎通雜論經傳多以前一說爲主或曰皆廣異

閒也何休公羊注曰合伯子男爲一詞無所貶皆從子夷狄進爵也爲子是以合三從子者制由中也則何意以伯子男合爲一皆稱子也考休受學于羊弼本傳云休與弼追論李育意後漢儒林傳李育習公羊春秋建初元年衞尉馬廖舉育方正爲議郎後拜博士四年詔與諸儒論五經于白虎觀育以公羊義難賈逵往返皆有理證最爲通儒然則此蓋李育說也李育之義未知爲嚴氏春秋顏氏春秋然休序以二家并非又云依胡母子都條例則李育之說亦本之胡母子都也

以春秋名鄭忽忽者鄭伯也此未踰年之君當稱子嫌爲改伯從子故名之也公羊何休注忽稱子則與諸侯改伯從子詞同於成君無所貶損故名也名者緣君薨有降既葬名義也此非罪貶也案此亦郎或曰一說之義言未踰年之君當稱子此春秋僖九年宋子是也忽稱子則嫌爲不合三從子故降而稱名不然則伯與子同與成君不降無異不見在喪除喪之別故在喪降而稱名也改伯從子舊作改赴二字訛盧據公羊注校正

地有三等不變至爵獨變者何地比爵爲質故不變禮王制注云此地殷所因夏爵三等之制知夏亦夏等地也以哀七年左傳禹會諸侯于塗山執玉帛者萬國若非三等受地烏能容彼萬國故皋陶謨州十有二師疏引鄭注云言執玉帛則九州之內諸侯也蓋百國一師州十有二師則千二百國也計一州方百里之國二百七十里之國四百五十里之國八百共一千四百國除二百國

爲名山大川不封之地餘有一千二百國八州得九千六百國其餘四百國在圻內以王制之法準之八州州通率封公侯百里之國一伯七十里之國二子男五十里之國四方百里者三封國七十有畸至于圻內子男而已禮疏引異義古左氏說禹會諸侯于塗山執玉帛者萬國其侯伯七十里子男五十里餘爲天子閒田是左氏說以虞夏之制爲三等然則王制所謂公侯百里伯七十里子男五十里者虞夏制也唯異義所載左氏說以公百里侯與伯七十里爲異耳而虞夏之爵有五者堯典云輯五瑞史記注引馬注云五瑞公侯伯子男所執以爲信也又云修五禮公羊疏引鄭注云公侯伯子男之禮也是也若殷家則王制云州建百里之國三十七十里之國六十五十里之國百有二十凡二百一十國又云天子之縣內方百里之國九七十里之國二十一五十里之國六十三凡九十三國又云凡九州千七百七十三國此其殷制亦土三等也至周制鄭氏則據周禮司徒之制謂武王時仍循殷制至成王周公大斥土境定爲公五百侯四百伯三百子二百男一百里是爵五等而土亦五等閻氏若璩釋地又續云孟子一則公侯皆方百里再則大國地方百里證以周公太公其封齊魯不過方百里耳而孟子時魯地且五倍之以爲有王者作魯必在所削安得成王封周公于曲阜地方七百里之說哉爲此說者乃明堂位篇中多誣不可勝舉余嘗上稽周易雷聞百里公侯國制厥象取此下徵魯頌黃車千乘推百里國數適相應子產曰昔天子之地一圻列國一同同方百里也今晉地多數圻矣皆侵小故管仲曰昔賜

我先君履南至于穆陵北至于無棣穆陵山名今在沂水縣無棣溝名今爲海豐慶雲二縣南北相距七百里亦應是後來侵小所至也白虎通于上云殷爵三等周爵五等于此又云爵變而士獨不變則班氏以周制亦三等定士古周禮說時未盛行王制當時正立學官又證以孟子故班氏從之焉蓋爵者所以業人故爲文地者所以食人故爲質焉

王者有改道之文無改道之實漢書董仲舒傳王者有改制之名亡變道之實下三正篇亦云王者有改道之文無改道之實並用今文春秋說也

殷家所以令公居百里侯居七十里何也封賢極于百里其改也不可空退人示優賢之意欲褒尊而上之王制州建百里之國三十七十里之國六十五十里之國百有二十注立大國三十十三公也立次國六十十六卿也立小國百二十十二小卿也孟子云天子之卿受地視侯大夫受地視伯以此推之知天子之上公視公然則公大國百里侯次國七十里伯小國五十里矣周氏柄中辨正云王制天子三公之田視公侯天子之卿視伯天子之大夫視子男與孟子不合當以孟子爲正案依王制所言乃虞夏之制孟子所云與殷制合也改舊說政依盧校改此語義不明蓋謂夏制公侯同百里殷改侯爲七十里因欲尊公而上之故退侯于下不可空退人故又改百里爲七十里也

何以知殷家侯不過七十里曰士有三等有百里七

十里有五十里其地半者其數倍制地之理體也多少不相配盧云其數倍似當作其附庸數倍未句疑當作多少亦相配又舊侯下衍人字七十里下衍者也字土誤作士又衍上字依盧據御覽刪案此語意亦不明意當謂侯爵多於公伯子男多於伯爲其地半故其數倍故爲制地之理體也知半者王制疏引援神契云其七十里者倍減于百里五十里者倍減于七十里故孝經云德不倍者不異其爵功不倍者不異其土故轉相半倍優劣按以王制開方計之方百里者爲方百里者百是爲萬里方七十里者七七四千九百里方五十里者五五二千五百里故方七十里者半于方百里之方五十里者半于方七十里而州建百里之國三十七十里之國六十五十里之國百二十是其數倍也

右論制爵五等三等之異

公卿大夫何謂也內爵稱也喪服傳注爵謂天子卿大夫士也太宰一日爵注爵謂公侯伯子男卿大夫士也司儀注爵卿也大夫也士也相見注異爵謂卿大夫士也是內臣亦稱爵也內爵稱公卿大夫何爵者盡也各量其職盡其才也廣韻爵量也量其職盡其才隱元年左傳未王命故不書爵疏引服注云爵醮也所以醮盡其材也醮亦訓爲盡荀子禮論篇利爵之不醮也注醮盡也醮與釂音

義同曲禮長者舉未釂注盡爵曰釂是也案爵本酒器說文
爵禮器也毛詩疏引韓詩說曰爵盡也足也亦取盡意因引
伸爲爵秩之字以並取乎盡意也爵盡雙聲爲訓內爵稱
三字舊作曰字盧據御覽改王制疏引作所以盡人才也

公之爲言公正無私也

義見上此謂天子上公也典命王之三公八命獨斷云三公者天子之相

卿之爲言章也章善明理也

章也二字舊脫據孝經疏補廣雅釋言卿章也說文卯部卿章也六
卿天官冢宰地官司徒春官宗伯夏官司馬秋官司寇冬官
司空从卯皀聲卿章疊韻爲訓王制疏引作卿之言嚮也爲
人所歸嚮亦取義于疊韻也

大夫之爲言大扶扶進人者也

舊脫一扶字盧據孝經御
覽補下五行篇云大者大也嫁娶篇云夫者扶也廣雅釋詁
云大夫君也大夫卽卿大夫之總號對文則卿爲上大夫大
夫爲下大夫散則卿亦謂之大夫故春秋之例皆稱
大夫也王制疏引作大夫者達人謂扶達于人也

故傳曰進賢達能謂之卿大夫

說苑修文篇進賢達能謂之卿大夫
蓋當時書傳有此語故各引用也孝
經云蓋卿大夫之孝也禮記疏引
鄭注云云張官設府謂之卿大夫

王制曰上大夫卿

大戴記盛德篇
云三少皆上大夫也案太師太傅太保爲三公三少下于三
太一等明指卿也王制又云諸侯之下大夫倍上士卿四大
夫祿大國之卿三大夫祿小國之卿倍大夫祿下大夫之上
卽爲卿故知上大夫卿也江氏永鄉黨圖考云案卿與大夫

春秋皆謂之大夫分言之卿爲上大夫其大夫皆爲下大夫也諸侯三卿司徒司馬司空就三卿分之司徒執政一人爲上卿亦曰冢卿其餘爲下卿亦曰亞卿介卿總之皆爲上大夫如杜洩之言季孫爲司徒叔孫爲司馬孟孫爲司空故三卿并將經書季孫斯叔孫州仇仲孫何忌是其次也孔子爲司寇下大夫當時與上大夫言與卿言與下大夫言與其同列言也然魯自成襄以來有四卿叔肸之後爲叔氏皆書于經蓋三卿之外又有小卿亦上大夫也

士者事也任事之稱也

詩褰裳豈無他士祈父予王之爪士傳並云士事也繁露察名號篇士者事也祭統作率處士注士之言事也假樂百辟卿士箋云卿士卿之有事者北山偕偕士子傳士子有王事者說文士事也數始于一終于十从一十孔子曰推十合一爲士皆以士爲事也士又作仕曲禮前有士師注士或爲仕四月盡瘁以仕箋仕事也表記注仕之言事也文王有聲武王豈不仕傳亦云仕事也荀子修身篇好德而行士也注士事也謂能治其事也堯問注又云士謂臣下掌事者以士仕爲事皆疊韻爲訓也

故傳曰通古今辯然否謂之士

說苑修文篇辯然否通古今之道謂之士繁露服制篇夫能通古今別然否乃能服此也玉篇士部引傳曰通古今辯然不謂之士

何以知士非爵

禮士相見喪服傳太宰司儀注并以士爲爵與此不同檀弓云士之有誄注殷大夫以上爲爵則周時以士爲爵也班氏所言蓋據夏殷制

禮曰四十強而仕不言爵爲士

此曲禮文也何允中本仕作士古仕士字通疑班所據禮本亦作士蓋謂四十始仕為士也況曲禮言五十始服官政則强而士異乎服官政明矣**至五十爵為大夫**郊特牲古者五十而后爵何大夫冠禮之有注言年五十乃爵為大夫也曲禮五十曰艾服官政是大夫始為爵也又王制云五十而爵注賢者命為大夫以王制殷禮故也若然喪服小功章大夫為昆弟之長殤五十為大夫復有長殤之兄者服蓋謂有賢德之人則不限常格得早為大夫也舊天下衍一何字又誤置何以知士非爵一句於此今依盧校正**何以知卿為爵也以大夫知卿亦爵也何以知公為爵也春秋傳曰諸侯四佾諸公六佾合而言之以是知公卿為爵**隱五年公羊傳云天子八佾諸公六諸侯四是也**內爵所以三等何亦法三光也所以不變質文何內者為本故不改內也**此據諸侯臣卿大夫士爵三等言也若天子則公一等孤卿一等大夫一等士一等三等差於外爵止四等周禮序官所載有卿有中大夫下大夫上士中士下士蓋以卿當上大夫也沈氏彤周官祿田考周天子具六官之爵六等曰公曰孤卿曰中大夫曰下大夫曰上士曰中士曰下士曰庶人在官者孤卿屬焉是也其實分言者之則公一孤一卿一中大夫一下大夫一上士一中士一下士一凡八等合言之則公一孤卿一大夫一士一止四等也**諸侯所以無公**

爵者下天子也故王制曰上大夫下大夫上士中士下士凡五等此謂諸侯臣也今王制上大夫下有卿字案彼鄭注云上大夫曰卿若正文已有卿字則注爲贅語疑鄭所據本與此同無卿字也諸侯之臣無公爵其自孤以下惟上公之國得備之故周禮典命有公之孤四命也而春秋晉爲侯爵有太傅陽子太師賈佗又士會將中軍且爲太傅者蓋亦三孤之職晉爲伯主多置羣友不能如禮也然春秋亦止稱大夫故晉殺陽處父經書大夫也何者孤卿同等故典命言王之三公八命其卿六命不別言三孤命數則并孤於卿明矣大戴盛德篇云三少皆上大夫也大夫但有上下士有上中下何明卑者多也士有上中下五字舊脫盧補王制疏云士既命同而分爲三等者言士職卑德薄義取漸進故細分爲三卿與大夫德高位顯各有別命不復細分也而襄十一年公羊傳云古者上士下士者蓋周初侯伯國之制歟焦氏循孟子正義云惟子男不當有中士耳若子男而有中士則田祿不正皆以四爲差而國亦不足於用矣未知所據爵皆一字也大夫獨兩字何春秋傳曰大夫無遂事以爲大夫職在之適四方受君之法施之於民故獨兩字言之公羊僖三十年傳文也彼云大夫無遂事此其言遂何公不得爲政爾何注不從公政令也時見使如京師而橫生事矯君命聘晉故疾

其驕蹇自專之當絕是大夫之適四方俱宜受君之法非然則自專當罪也或曰大夫爵之下者也稱大夫明從大夫以上受下施皆大自著也此亦據夏殷制也周則士亦爲爵不得以大夫爲爵之下矣天子之子獨稱元士何士賤不得體君之尊故加元以別於諸侯之士也禮經曰士見於大夫諸侯之士也王制曰王者八十一元士舊無於字盧據御覽補王制注云元善也善士謂命士也疏云天子之士所以稱元者異於諸侯之士也蓋周制天子上士三命中士再命下士一命故稱元士公侯伯之士雖一命亦不得稱元也天子爵連言天子諸侯爵不連言王侯何即言王侯以王者同稱爲衰弱僭差生篡弑猶不能爲天子也故連言天子也以王者同稱盧云以猶與言諸侯與王者並稱則生覬覦之漸所以嚴名分之辨猶孤卿大夫朝天子東西面三公則北面之使北面猶不能爲天子也二句文有訛脫郎字疑誤或曰王者天爵王者不能王諸侯故不言王侯諸侯人事自著故不著也盧云疑不著也疑當作故不著王也案春秋之義貴賤不嫌同詞又王人雖微必序於諸侯之上所以別嫌明疑故諸侯不連言王侯或

說非也

右論天子諸侯爵稱之異

王者太子亦稱士何舉從下升以爲人無生得貴者莫不由士起是以舜時稱爲天子必先試于士禮士冠經曰天子之元子士也王制云諸侯世子世國未賜爵視天子之元士以君其國天子諸侯之制同已成君未賜爵猶同于士則未稱君者亦稱士明矣公羊僖五年傳注自王者言之以屈遠世子在三公下禮斬衰章曰公士大夫之衆臣是也是太子稱士焉

右論王者太子稱士

婦人無爵何陰卑無外事是以有三從之義未嫁從父既嫁從夫夫死從子列女傳母儀篇孟母曰夫婦人之禮精五飯羃酒漿以養舅姑縫衣裳而已矣故有閨內之修而無境外之志易曰无攸遂在中饋詩曰無非無儀惟酒食是議言婦人無擅制之義而有三從之道也故年少則從乎父母出嫁則從乎夫夫死則從乎子也故夫尊于朝妻榮于室隨夫之行故禮

郊特牲曰婦人無爵坐以夫之齒通典引五經異義云婦人以隨從為義故夫貴于朝妻榮于室此篇及下謚篇並以夫人無爵無謚為正解而附載夫人有爵謚之異說也禮曰生無爵死無謚春秋錄夫人皆有謚何以知夫人非爵也論語曰邦君之妻君稱之曰夫人國人稱之曰君夫人卽令是爵君稱之與國人稱之不當異也此據夫人有謚以難婦人無爵也舊作夫人何以知非爵也誤

右論婦人無爵

庶人稱匹夫者匹偶也與其妻為偶陰陽相成之義也皇侃論語義疏引云匹夫匹婦者謂庶人也言其無德及遠但夫婦相為匹偶而已詩又王有聲云作豐伊匹傳匹配也禮三年問云失喪其匹注匹偶也孟子梁惠王注匹夫一夫者以其與妻相對則訓為偶以與衆人相對故匹又訓為獨公羊僖三十三年匹馬隻輪無反注匹馬謂一馬是也一夫一婦成一室意林引風俗通云論語曰匹夫匹婦傳曰一晝一夜成一日一男一女成一室案古人作衣用二匹今人單衣故稱匹夫案匹止取匹偶之義應劭說傅會明君人者不當使男女有過失時無匹偶也故論語曰匹夫匹

婦毛詩序桃夭后妃之所致也不妒忌則男女以正婚姻以時國無鰥民也又云摽有梅男女及時也召南之國被文王之化男女及時也周禮媒氏云使男女無夫家者會之即不使男女失時之意也舊引論語連之為誤也四字盧據禮器正義所引無

右論庶人稱匹夫

爵人于朝者示不私人以官與眾共之義也說苑叢說篇爵人于朝論人于市古人之通法也御覽引司馬法云夏賞于朝貴善也殷戮于市威不善也周賞于朝戮于市勸君子威小人也則周之爵人亦宜于朝王制疏專以爵人于朝為殷法恐非封諸侯于廟者示不自專也明法度皆祖之制也舉事必告焉王制曰爵人于朝與眾共之焉詩曰王命卿士南仲太祖禮祭統曰古者明君爵有德必于太祖君降立于阼階南南向所命北面史由君右執策命之禮祭統云古者明君爵有德而祿有功必賜爵祿于太廟示不敢專也故祭之日一獻君降立于阼階之南南鄉所命北面史由君右執策命之再拜稽首受書以歸而舍奠于其廟此爵賞之施也書洛誥烝祭歲文王騂牛一武王騂牛一王命作

冊逸祝冊惟告周公其後是封必於廟也盧云衆當據本書
作士大祖冊本作太廟自專自一作敢詩見常武篇毛傳王命
南仲於大祖與此合鄭氏以南仲爲文王時武臣云乃用其
以南仲爲太祖者今太師皇父是也義似迂曲彼疏引孫毓
異同評云宣王之大將復字南仲傳無聞焉且古之命將皆
於禰廟未有於太祖后稷之廟者箋義爲長然祭統明云爵
有德必於太祖又如左傳隱十一年鄭
伯授兵於太宮安見命將必於禰廟也

右論爵人于朝封諸侯于廟

大夫功成未封而死不得追爵賜之者以其未當股肱也春秋穀梁傳曰追錫死者非禮也此今文春秋說也通典引五經異義云春秋公羊穀梁說王使榮叔錫魯桓公命追錫死者非禮也死者功可追而錫如有罪又可追而刑耶春秋左氏說譏其錫篡弒之君無譏錫死者之文也案此文所引穀梁傳今原書無此語蓋亦穀梁說也王制曰葬從死者祭從生者所以追養繼孝也今王制作喪從死者鄭注云從死者謂衣衾棺槨從生者謂奠祭之牲器本疏引盧植注云從生者謂除服之後吉祭之時以子孫官祿祭其父祖故云從生者若喪中之祭虞祔練祥仍從死者之爵又引或說云在喪中祭當從死者爵至吉祭乃用生者祿耳盧與或說皆以祭從生者指除服之後鄭氏言祭從生者包有喪

中之祭或據小記以難鄭氏云小記士祔于大夫則易牲又云其妻爲大夫而卒而后其夫不爲大夫而祔于其妻則不易牲又雜記云上大夫之虞也少牢卒哭成事祔皆太牢下大夫之虞也特牲卒哭成事祔皆少牢則是喪中之祭仍從死者之禮若生者有爵則祭從生者之法喪祭尚爾喪後吉祭可知案班氏所據王制本正作葬從死者是專指衣衾棺槨可知

葬從死者何子無爵父之義也禮中庸記曰父爲大夫子爲士葬以大夫祭以士子爲大夫父爲士祭以大夫葬以士也

子無爵父之義春秋三傳家說各微異通典引異義云公羊說士庶起爲人君母不得稱夫人父母者子之天也子不得爵命父母至于妾子爲君得爵其母以妾本接事尊者穀梁說雖妾子亦不得尊其母稱夫人左氏則謂母以子貴許愼謹案舜爲天子瞽瞍爲士明起于士庶者子不得爵父母也至于晉僖本妾子尊成風爲小君用公羊左氏義案葬從死者祗宜施于大夫士若天子諸侯但不得追爵祖父耳至喪葬之事亦宜從權曲禮下云已孤暴貴不爲父作謚注子事父無貴賤令葬禮而從子如鄙父之賤然當亦謂公卿大夫也通典引鄭志云趙尚以周追王太王以下與曲禮文達議而未決鄭答以周家王迹起于太王若禹湯則不追尊也是則天子不得追尊布衣之祖父故漢祖但尊父太公曰太上皇也至如諸侯但于人承大統亦不得追尊本親故師丹傳丹議定廟共皇長爲一國太祖萬世不毀恩義已

備陛下既纘體先帝持重大宗承宗廟天地社稷之祀義不得復奉定陶共皇祭入于廟今欲立廟于京師而使臣下祭之是無主也是也然至位爲天子諸侯若仍葬從死者之義則漢高即帝位而太上皇崩猶葬以士庶之禮似亦子孫所不忍臣下所不安也若然則禮父爲士子爲天子祭以天子其尸服以士服者葬時之不可直以士庶之制者禮屈于情一時之權也至祭時乃人子之常事而尸則死者之所憑又不可服以天子之服則仍依父生時之制也

右論追賜爵

父在稱世子何繫于君也

通典禮五十三引繫作厥非此以下皆今文春秋說也公羊僖五年傳曷爲殊會王世子世子貴也世子猶世世子也注解貴意也言當世父位時惠王在故襄王會諸侯稱世子之凡經書陳世子欽鄭世子華齊世子光皆父在之稱也世子之稱止可施于天子諸侯其大夫之長子不得稱世以大夫不世爵祿也大子則通乎大夫之子服問云君所主夫人妻大子嫡婦鄭注言妻見大夫已下亦爲此三人爲喪主嫡子則通于士凡嫡妻所生謂之嫡子士有一妻一妾故也又士有二廟亦取嫡嫡相承之義至家子則通乎庶人內則家于則太牢鄭注家子猶言長子通乎下也喪服父爲長子鄭注不言嫡子通上下也通典引異義云未踰年之君繫于父否公羊說未踰年之君皆繫于父晉里克殺其君之子奚齊未踰年之君猶繫子父則父在稱子爲繫于君明矣莊三十二年公羊傳君存

稱世子注明當世父位爲君是也若然昭十一年楚滅蔡執世子有非父在而稱世子者彼注云稱世子不與楚之滅蔡也

父殁稱子某者何屈于尸柩也

莊三十二年公羊傳君薨稱子某注名者尸柩尚存猶以君前臣名也禮雜記君薨號稱子待猶君也注謂未踰年也雖稱子與諸侯朝會待如君矣春秋會僖公九年夏葵邱之會宋襄公稱子而與諸侯序正義謂鄭用左氏之說案通典引五經異義云諸侯未踰年出朝會與不出會何稱春秋公羊說云諸侯未踰年不出境在國中稱子以王事出亦稱子非王事而出會同安父位不稱子鄭伯伐許是也未踰年以本爵譏不子也左氏說諸侯未踰年在國內稱子以王事出則稱爵詘于王事諸侯得申其私恩鄭伯伐許是也春秋不得以家事辭王事諸侯不蕃衛之臣雖未踰年以王事稱爵然則左氏之義惟在國內稱子出朝會則稱爵鄭氏禮注既引宋子以證未踰年稱之義則所據者公羊說也又左氏之義但別既葬未葬與未葬稱子出會亦稱子故僖九年凡在喪王曰小童諸侯曰子既葬雖未踰年則稱君孔氏蓋以雜記爲未葬之稱而鄭氏引宋子之事故謂爲用左氏也然通典又引鄭駁異義云昔武王卒父業既除喪出至孟津之上猶稱太子者是爲孝也今未除喪而出稱爵是與武王義反矣春秋僖九年宋子卽未踰年君也出與天子大臣會是非王事而稱子耶鄭駁異義既用公羊之說不應禮注獨宗左氏禮疏謂其用左氏之說非也若然宋桓公未葬襄公應稱子某而止稱子者何休注云宋未葬不稱子某者出會諸

侯非尸柩之前故不名然則非出會而稱子某者爲屈于尸柩莊三十二年子般卒襄三十一年子野卒皆是也

既葬稱小子者卽尊之漸也

通典無小者字盧以爲衍文是也禮曲禮天子未除喪曰予小子生名之死亦名之注謙未敢稱一人生名之曰小子王死亦名之曰小子王也晉有小子侯是僭取于天子號也然則小子之稱唯施于天子此釋莊三十二年公羊傳語公羊無小字又公羊說諸侯之稱謂則無小字明矣何休注云不名者無所屈也文十八年子惡卒經書子卒在葬文公之後是既葬稱子也以漸至踰年正卽位之禮然猶未成君故云卽尊之漸也齊昭公卒未踰年公子舍未成君而文公十四年書齊公子商人弑其君舍者公羊傳云成死者而賤生者也注惡商人懷詐無道故舍舍之君號以賤商人之所爲若左氏之義未踰年卽稱君故舍書君與公羊義異也案後漢安帝崩立北鄉侯未踰年薨周舉傳承和元年災異數見省內惡之詔公卿中二千石尙書詣顯親殿問曰言事者多云昔周公攝天子事既薨成王欲以禮葬之天爲動變及更以天子之禮天卽有反風之應北鄉侯親爲天子而葬以王禮故數有災異宜加尊謚列于昭穆舉獨對曰昔周公有請命之應降太平之功故皇天動威以彰聖德北鄉侯本非正統奸臣所立立不踰歲年號未收皇天不祐大命天昏春秋王子猛不稱崩晉子野不書葬是亦用公羊立不踰歲不成爲君之義也若然桓十一年鄭忽出奔衛既葬矣而猶稱名者公羊傳云伯子男一也詞無所貶何注直以喪降稱名無餘罪致貶

然則鄭本伯爵與子無異不嫌其降故仍稱名以見在喪也

踰年稱公者緣臣民之心不可一日無君也

文九年公羊傳以諸侯之踰年即位亦知天子之踰年即位也以天子三年然後稱王亦知諸侯于其封內三年稱子注俱繼體其禮不得異各信恩于其下鄭注坊記引春秋傳曰諸侯于其封內三年稱子至其臣子踰年則謂之君矣鄭用公羊之說則公羊家以踰年稱君者臣子之詞故奚齊于僖九年死時獻公卒未踰年故書殺其君之子奚齊卓子于十年死則稱君也若孝子未除喪則猶稱子故周襄王于文八年崩至文九年毛伯來求金頭王不稱使公羊傳云何以不稱使當喪未君也踰年矣何以謂之未君矣即位矣而未稱王也是也若然襄二十九年吳子使札來聘時未踰年而已稱爵者賢季子故餘之也又內諸夏而外四夷不必備責之也若左氏以未踰年即得稱爵則踰年後無論臣子稱君與君之自稱皆得稱爵矣桓十三年衛惠公稱侯成三年宋共公稱公衛定公稱侯此并先君未葬曲禮疏引服虔注云明不失子道論左氏之義則既葬出會當稱本爵而猶稱子故杜預云善其成父之志故上繫于父若公羊未踰年稱子正合在葬之正稱也莊三十二年何注緣臣民之心不可一日無君故稱子某明繼父也但何指既葬稱子之時此指踰年稱公之時其大義則同文九年公羊傳云緣臣民之心不可一日無君是也

緣終始之義一年不可有二君

公羊莊三十二年傳云既葬稱子何注緣終始之義一年不二君故

稱子也公羊文九年傳云緣終始之義一年不二君也舊衍一也字通典無

故踰年即位所以繫民臣之心也

公羊文九年傳不可曠年無君注故踰年稱公莊二十三年傳踰年稱公何注不可曠年無君文九年何注又云故君薨稱子某既葬稱子明繼體以繫民臣之心則知踰年即位之義亦同也凡即位有二一則君薨之時即嫡子主喪之位一則踰年即人君之位也

三年然後受爵者緣孝子之心未忍安吉也

公羊文九年傳緣孝子之心則三年不忍當也注孝子三年志在思慕不忍當父位故雖即位猶于其封內三年稱子論語憲問子張曰書云高宗諒闇三年不言何謂也孔子曰何必高宗古之人皆然君薨百官總己以聽于冢宰三年然則嗣君三年然後受爵故于封內三年稱子若左氏之義踰年已于封內稱君則不必三年然後受爵也繁露二曰春秋之法以人隨君以君隨天緣臣民之心不可一日無君一日不可無君而猶三年稱子者爲君心之非當立也此非以人隨君耶孝子之心三年不當而踰年即位者與天數俱終始也此非以君隨天耶

故春秋魯僖公三十三年十二月乙巳公薨于小寢文公元年春王正月公即位四月丁巳葬我君僖公

此公羊之義也新君踰年雖先君未葬即得行即位之禮故通典傳士徐爾議曰案魯文公之書即位也僖公未葬蓋改元之道宜其親告不以喪闕昔代亂受終亦在諒陰

既正其位于天郊必告其位成命于父祖子莫大于正位禮
莫大于改元傳曰元始也首也善之長也故君子莫道重焉但公
羊以王者然後改元立號萬氏斯大學春秋隨筆云一統天
下咸奉正朔同軌同文有諸侯改元之理即曰國自有史
亦必大書天子之年而分繫其事是也
傳士議以即位爲改元與公羊說異

韓詩內傳曰諸侯世子三年喪畢上受爵命于天子

此當是大雅韓奕章韓侯受
命傳也以諸侯覲使臣歸瑞
珪于天子故嗣君除喪之後上受爵命于天子也禮有受命
無來錫命故文公元年天王使毛伯來錫公命文公新即位
功未足旌故
春秋義之也

所以名之爲世子何言欲其世世不絕也

此亦
屬韓
詩內傳語文選注引韓詩內傳云所以爲世子何言世世不
絕也則凡言世者皆取其相繼不絕之意荀子强國篇有天
下者之世也注世謂繼也吳語吳國猶世注世世繼世也周
語昔我先世后稷史記注引唐固注云父子相繼曰世言當
世父子之位又取
義于世世不絕也

何以知天子之子亦稱世子也春秋曰公會王世子于首止

禮文王世子云文王之爲世子也又云抗
世子之法于伯禽是天子之子亦稱世子
也上論諸侯稱世子之義恐人疑世子之名止于諸侯之子
故此又言天子之子亦稱世子也所引春秋者僖五年經文
公羊傳云曷爲殊會王世子世子貴也世子猶世世子也注
言當世父位儲君副主不可以諸侯會之爲文故殊之使若

諸侯爲世子所會也穀梁傳云世子世天下也引以證天子之子稱世子也

或曰天子之子稱太子

此又一稱也曲禮下不敢與世子同名注世或爲太是諸侯之適子亦稱太子也僖五年晉太子申生是也古世與太通春秋之太字公羊皆作世如文十三年太室屋壞作世室衛太叔儀爲世叔儀宋樂太心爲樂世心春秋之鄭子太叔論語作世叔古世太音義同故通用也

尚書傳曰太子發升王舟

詩疏及後漢書注引書大傳曰太子發升舟中流白魚入王舟史記周本紀云爲文王木主載以車武王自稱太子發言奉文王以伐不敢自專詩疏引中侯我應云文王之戒武王曰我終之後但稱太子發河洛復告遵朕稱王御覽引中侯云予稱太子發明愼父以名卒考注予我也父死曰考文王命我王我終之後恒稱太子者明愼文王之命也君存稱世子薨稱太子未葬稱子己葬稱公今踰年稱太子者父業未成不敢自專之意此天子之子稱太子也

中侯曰廢考立發爲太子明文王時稱太子也

此十八字盧據御覽引補御覽引中侯云文王廢伯邑考立發爲太子注定王業也又云日修我度遵德紀後恒稱太子發禮檀弓云文王舍伯邑考而立武王鄭注文王之立武王權也舊本有或曰諸侯之子稱代字則傳曰晉有太子申生鄭有太子華齊有太子光由是觀之周制太子亦不定也漢制天子之子稱皇帝其嫡嗣稱皇太子諸侯王之嫡子稱太子後代咸因之共六十九字見初學記盧以爲徐堅說故避唐諱非白

虎通正文也從之

世子三年喪畢上受爵命于天子何明爵者天子之所有臣無自爵之義

舊畢下有必字明爵下有上字所有下有也字盧并據通典刪此亦韓詩說也禮記疏引韓詩內傳云上受爵命于天子乃歸自即位何明爵者天子有也臣民無自爵之義也公羊隱三年傳其稱武氏子何譏何譏爾父卒子未命也注時雖世大夫緣孝子之心不忍便當父位故順古先試一年乃命于宗廟武氏子父新死未命而便爲大夫薄父子之恩故稱氏言子見未命以譏之然則世子三年乃受爵者有二義一則不忍當父位二則無自爵之義也若然成四年鄭伯堅卒而冬鄭伯伐許書爵者何休云時樂成君位親自伐許故如其意以著其惡是背殯興師春秋誅其志也

童子當受爵命者使大夫就其國命之明王者不與童子禮也

謂嗣君未冠而即位者也舊受下有父字無者字盧從通典刪補

以春秋會成公幼少與諸侯會不見公經不以爲會恥明不與童子爲禮也

此今文春秋說也春秋成十六年公會諸侯于沙隨不見公公至自會公羊傳曰何以致會不恥也曷爲不恥公幼也注據扈之會失序恥盧云案公初即位數年與會盟者非一何至此十六年始言幼左氏成四年傳云公如晉晉侯見公不敬公歸欲求成于楚得季文子諫而止其并年幼顯然又公嘗爲質于楚在成二年杜預以爲公之子即

以爲公之弟而已自能逃歸則其年亦非甚幼矣公羊之說未足信也今案左傳襄九年云國君十五而生子冠而生子天子諸侯十二而冠定晉之時當在十四五歲成公以十四年始遣叔孫僑如迎昏于齊則成公即位時不過一二年計至十七年會沙隨之時當在十七八歲非公幼之明證乎杜以公衡爲成公之子可謂不考之甚且左氏之學漢時未盛兩漢重師承三傳之說各相矛盾盧氏不得據左氏以駁公羊也舊本作與諸侯會公不見云經不以魯恥通典作寘童子爲禮者諸侯會公不見經以爲晉恥文皆弁依盧校

世子上受爵命衣士服何謙不敢自專也故詩曰韎韐有赩謂世子始行也

禮曲禮既葬見天子曰類見注代父受國王制云諸侯世子世國未賜爵視天子之元士以君其國注列國及縣內之國也則世子未受爵命之時視士禮故衣士服也周語晉侯端委以入韋注昭謂此士服也諸侯之子未受爵命服士服也典命凡諸侯之適子誓于君攝其君則下其君之禮一等未誓則以皮帛繼子男出己成君反服士服者周禮謂代父行禮故得比于卿故桓九年曹伯使其世子射姑來朝賓之以上卿若父死繼位非代父從政不得繼于父又不忍安然自同于人君之禮故服士服也所引詩者小雅瞻彼洛矣文毛詩序云思古明王能爵命諸侯箋云此諸侯世子也除三年之喪服士服而來未遷爵命之時時有征伐之事天子以其賢任爲軍將始代卿士將六軍而出是毛詩家亦以此爲諸侯世子上受爵命之詩也今毛

詩年奭與此作艴異案艴字見于說文赤部新附當作赩說文赫火赤貌邶風赫如渥赭毛傳云赤貌今詩作奭亦當作赫采芑云路車有奭瞻彼洛矣韎韐有奭毛公二傳并訓為赤貌奭字說文訓盛也釋訓云赫赫躍也釋文舍人本作奭蓋二字通用訓盛貌者奭為正字赫為假借訓赤貌者赫為正字奭為假借後人又因赫作艴廣雅釋詁艴色也釋器艴赤也一切經音義引字林艴赤貌則文選注引通俗文作青黑曰艴義微異此以韎韐為士服則爵弁服與鄭箋同鄭云韎韐祭服之釋爵弁服紂衣纁裳也是也韋氏以元端當士服者士弁而祭于公冠而祭于已故見天子則爵弁入已庶則端委也

右論諸侯襲爵

天子大斂之後稱王者明民臣不可一日無君也

舊民臣作士譌公羊春秋桓公元年公即位何注即就也先謁宗廟明繼祖也還之朝正君臣之位事畢而反凶服也南史沈文阿傳文帝即位尅日謁廟文阿議曰人物推移質文殊軌聖賢因機而立教王公臨時而制宜夫千人無君不敗則亂萬乘無主不危則亡當隆周之日公旦叔父呂召爪牙成王在喪禍幾覆國是以既葬便有公冠之儀始殯受麻冕之策斯蓋示天下以有父慮社稷之艱難逮乎末葉縱橫漢承其弊雖文景刑措而七國運兵或踰月即尊或崩日稱詔此皆有為而為之非無心

于禮制也今國諱之日雖仰哀于璽紱之重猶未序于君臣之儀古禮朝廟退就正寢聽羣臣之政今皇帝拜廟還而御太極殿此即周康王在朝一二臣衛者也南齊禮儀志左丞蕭琛議稱見祇見厥祖義者商書朝于武廟事光晉策豈有正位居尊繼業承天而不虔敬祖宗格于太室毛詩序烈文成王即政諸侯助祭也鄭箋云新王即政必以朝享之禮祭于祖考告嗣位也又曰閔予小子嗣王朝廟也鄭箋云嗣王者謂成王也除武王之喪將始即令政朝于廟也則隆周令典憑炳經記也然則自周以後天子大斂之後即告廟稱王以繫民臣之心亦但臣子稱之之詞其自稱于天下猶未得遽稱王也

故尚書曰王麻冕黼裳此大斂之後也

顧命文也以上云乙丑王崩又云越七日癸酉案曲禮生與來日死與往日注死數也死數往日謂賓斂以死日數也此士禮貶于大夫者大夫以上皆以來日數然則天子以來日數矣計成王以乙丑崩自丙寅至壬申則壬申爲大斂之朝故書疏引鄭注以癸酉爲大斂之明日王麻冕黼裳著文皆承癸酉之下是稱王在大斂之後也若即位之後則當在阼階文王世子云成王幼不能莅阼今下云由賓階是猶未忍當王禮故知大斂之後也春秋繁露玉英篇天子三年然後稱王經禮也有故則未三年而稱王變禮也康王以子繼父非有他故而稱王者史臣之詞也然則大斂稱王暫時即吉令臣民之心皆知共戴史臣不得不以王稱之而王實未敢以王禮自居也先儒有以康王冕服見羣臣爲非禮者是親歷見以疑經文也麻冕黼裳者

御覽引鄭書注云麻冕三十升布冠也績麻三十升布爲之鄭注周禮云袞之衣五章裳四章鷩冕之衣三章裳四章毳冕之衣三章裳二章孔穎達以黼裳當袞衣王氏鳴盛尚書後案以黻裳當毳衣未知孰是姑兩存焉

何以知不從死後加王也以上迎子釗不言迎王也

舊作何以知王從死後加王也通典作何以邪不是後加王也語意不明今依盧氏校正言何以知成王死後不即稱康王以爲王也以顧命上云太保命仲桓南宮毛俾爰齊侯呂伋以二干戈虎賁百人迎子釗于南門之外不言迎王于南門之外也案上云元子釗元于太子也又云爾無以釗下云迎子釗則子非康王名與未殯稱子某之例同也時成王新崩故稱子釗大斂之後即稱王其義甚明盧氏以爲不可據以爲未殯稱子既殯稱王之實證非也

王者既殯而即繼體之位何緣臣民之心不可一日無君也故先君不可得見則後君繼體矣

顧命云太史秉書由賓階隮御王冊命書疏引鄭注云御猶嚮也王此時正立賓階上少東太史東面于殯西南隅讀策書以命王嗣位之事又曰皇后憑玉几說文后繼體君也是王者既殯而即繼體之位也繼體者公羊莊四年傳云國君一體也國君以國爲體諸侯世故國君一體也言先君既沒新君即位臣民于先君既不得見矣今見繼體之君亦如仍見先君也故爲繫民臣之心也舊脫也字盧據通典引通典無王者二字又何作者

故尚書曰

王再拜興對乃受銅瑁明爲繼體君也亦顧命文也通典引作王再拜興祭嚌宅乃授宗人同案此方言世子卽位不當遽引及授宗人同之文作銅者舊本皆爾盧氏改銅爲同非也吳志注引馬本作同云同者大同天下書疏引鄭本亦作同云同酒杯案馬鄭并習古文則作同者古文也吳志引虞翻別傳云今經益金作銅字詰訓言天子副璽今經者今文也則作銅者今文也白虎通多據今文尙書作銅明矣今文作銅瑁盖以爲二物說文土部璽王者印也所以主土籀文作璽王氏鳴盛以璽起秦漢周初安有此案御覽引大傳云湯伐桀而歸于亳三于諸侯大會湯取天子之璽置之于天子之坐左復而再拜從諸侯之位左傳襄二十八年季武子璽書追而與公冶周禮掌節貨賄用璽節鄭注璽節今之印章也則璽于夏殷之際已有但古者上下通名至秦始以璽專屬天子獨斷云皇帝王璽皆玉螭虎紐是也故今文家以銅爲副璽白虎通之義亦當然也作瑁者亦今文說文玉部瑁諸侯執圭朝天子天子執圭以冒之似犂冠周禮曰天子執瑁四寸从玉冒冒亦聲古文从冃段氏玉裁注云此蓋璧中顧命字是古文尙書作瑁也古文作同珥盖以爲一物也文質篇云瑁之言冒也上有所覆下有所冒義服覆天下故爲大同也虞翻別傳又引鄭元解尚書遵失事四以顧命康王執瑁古冃似同從誤作同既不覺定復訓爲杯誤莫甚焉虞意盖以經文本作上宗奉冃瑁言冃圭者瑁也冃訓瑁也然文義迂回不可從古銅同二字通用周禮典同注故書同爲銅是也顧命先云

道揚末命命汝嗣訓臨君周邦率循大卞燮和天下用荅揚文武之光訓而後言王再拜興故知明爲繼體君也故字王字盧據通典補閒本作乃受銅瑁也小字本元字俱無瑁也二字然同既作銅則銅瑁明二物似未可刪去也

緣終始之義一年不可有二君故尚書曰王釋冕喪服亦今文顧命文也書疏引鄭注云王釋冕反喪服禮喪服臣爲君諸侯爲天子皆斬衰古文尚書有反字白虎通無者蓋今文也盧據通典補反字者從古文改也舊二君下有也字據通典刪終始舊倒從公羊傳**吉冕服受銅稱王以接諸侯明已繼體爲君也**顧命于受銅之上云王麻冕黼裳書疏引鄭注云麻冕三十升布也黼裳冕服之有文者是吉冕服也史記周本紀云太子釗遂立是爲康王康王即位偏告諸侯今文顧命又云庶邦侯甸男衛惟予一人釗報告禮疏引熊安生說云天下不可一日無主今謂予一人者以麻冕黼裳即位受顧命從古暫稱予一人是稱王以接諸侯之義也**釋冕藏銅反喪服明未稱王以統事也**書不言藏銅檀弓云古者君薨王世子聽于冢宰三年則銅亦宜藏也隱三年武氏子來求賻公羊傳何以不稱使當喪未君也注常喪謂天子也未君者未三年也未可居君位稱使也文三年毛伯來求金公羊傳何以不稱使當喪未君也踰年矣何以謂之未君以天子三年然後稱王也是未稱王也然則緣臣民之心不可一日無君故歛後即稱王以明繼體緣孝子

之心不忍安吉則雖踰年猶不稱王釋冕後猶不統事也舊無服字盧據通典補

不可曠年無君故踰年乃即位改元以名年年以紀事君統事見矣而未發號令也

春秋隱元年云元年春王正月公羊傳元年者何君之始年也疏引春秋說云元者端也注云元爲氣之始如水之有泉泉流之原無形以起有形以分窺之不見聽之不聞又云王不上奉天文以立號則道術無由故先稱春後言王天不深正其源則不能成其化故先起元後陳春矣故春秋五始之義元者氣之始春者四時之始王者受命之始正月者政教之始繫于王繫春于元年是元以名年年以紀事之義也國不可久無主故事必統于君又未忍儼然成君故未發號令也故孟子萬章云踐天子之位焉史記注引劉熙注云天子之位不可曠年于是遂反格于文祖而當帝位可字盧據通典補又元以名年舊作名元年亦據通典正舊作君名其事矣亦說盧依御覽改

何以知踰年即位改元也春秋傳曰以諸侯踰年即位亦知天子踰年即位也

公羊文九年傳文也舊知訛言又改元也訛謂改元位皆盧據通典改

春秋曰元年春王正月公即位改元位也王者改元即事天地諸侯改元即事社稷

春秋桓文宣成襄昭哀元年并有其文案公羊家何氏無諸侯改元之說何休云惟王者然後改元立號

春秋託新王受命于魯故因以錄即位明王者當繼體奉元養成萬物萬氏斯大學春秋隨筆云天子爲天下共主五等諸侯出作屏藩入爲卿士依然臣也一統天下咸奉正朔同軌同文安有諸侯改元之理即曰國自有史亦必大書天子之年備分繫其事是用何氏說而孔氏廣森公羊通義則謂古者諸侯分土而守分民而治有不純臣之義故各得紀元于其境內案班氏所用公羊說或與何氏異然春秋之世諸侯即位即改元故桓二年左傳云惠之二十四年又云惠之三十年是東遷之前諸侯已有改元者矣故玉海引樂資春秋後傳云惟王者改元諸侯改元汾王以前未之有也蓋諸侯改元衰世之事公羊以春秋立法故定諸侯不改元之經也

王制云夫喪三年不祭唯祭天地社稷爲越紼而行事

鄭彼注云不敢以卑廢尊疏引鄭志答田瓊云天地郊社至尊不可廢故越紼祭之六宗山川之神則否其宮中五祀在喪內則亦祭之故曾子問云君薨五祀之祭不行既殯而祭之自啟至于反哭五祀之祭不行既葬而祭之又答田瓊云五祀宮中之神喪時朝夕出入所祭不爲越紼也天地社稷之祭頒卜時日今忽有喪故既殯越紼行事若遭喪之後當天地郊社常祭之日其啟殯至于反哭則避此郊社祭日而爲之案郊社尊故啟殯至反哭皆避其日若五祀之祭則廢未殯之先雖郊社亦不行故曾子問云天子嘗禘郊社五祀之祭簠簋既陳天子崩后之喪如何孔子曰廢是指初崩時言也苦然郊社川至尊故越紼而祭宮中五祀之神微故不必越紼

而自祭則宗廟諸祭不行矣杜預注僖三十三年左傳云新主既特祀于寢則宗廟四時常祀三年禮畢又大禘乃皆同于吉其說與禮乖不可從也繁露郊祭篇春秋之義國有大喪止宗廟之祭而不止郊祭不敢以父母之喪廢事天地之禮也是也

春秋傳曰天子三年然後稱王者謂稱王統事發號令也通典引此文以此節即承上春秋傳曰節無上春秋曰至行事五十三字而以此作又曰蓋脫也所引春秋傳亦文九年公羊傳文也

尚書曰高宗諒闇三年是也此古文逸篇說命文也儀禮經傳通解續引伏生大傳說命云書曰高宗梁闇三年不言何謂梁闇也傳曰高宗居凶廬三年不言百官總已以聽于冢宰而莫之違此之謂梁闇無逸坊記喪服四制繁露竹林家語正論論語憲問并引書文高宗諒闇三年不言之說或作亮陰或作諒陰或作諒闇鄭又改作梁闇史記注引鄭氏無逸注云諒闇轉作梁闇楣謂之梁闇謂廬也小乙崩武丁立憂喪三年之禮居倚廬柱楣不言政事然則諒闇即喪服傳之倚廬彼云居倚廬寢苫枕塊又云既虞翦屏柱楣鄭注云楣謂之梁柱楣所謂梁闇又注既夕云倚木爲廬在中門外東方北戶蓋始喪時倚東壁爲廬戶北向簷著于地用草爲屏不翦至虞後乃以楣柱及地之簷令高翦其餘而西向開戶也釋宮云楣謂之梁是梁闇者倚廬而柱楣者也何晏論語注引孔安國訓諒爲信陰爲默以義爲之不可從也

論語曰君薨百官總已聽于冢宰三

年憲問篇孔子語也此篇兩引皆無以字與後漢陳元傳所引論語同集解引孔注云冢宰天官卿佐王治者也三年喪畢然後王自聽政也檀弓仲尼曰胡爲其不然也古者天子崩王世子聽于冢宰三年注冢宰天官卿貳王事者三年之喪使之聽朝孟子滕文公上孔子曰君薨聽于冢宰注國君薨委政冢宰大臣嗣君但盡哀情是天子諸侯之制同也緣孝子之心則三年不忍當也故三年除喪乃即位統事踐阼爲主南面朝臣下稱王以發號令也故天子諸侯凡三年即位終始之義乃備所以諒闇三年卒孝子之道故論語曰古之人皆然君薨百官總已聽于冢宰三年踐阼上舊又有即位二字阼作祚盧據通典刪正通解續引書傳云以民臣之心則不可一日無君也不可一日無君猶不可一日無天也以孝子之隱乎則孝子三年弗居也故曰義者彼也隱者此也遠彼而近此孝子之道備矣故穀梁隱三年傳云稱武氏子何也未畢喪孤未爵注平王之喪未殯然則大斂之後天子即爵命大夫亦當冢宰攝事假王令以命之矣所以聽于冢宰三年者何以爲冢宰職在制國之用是以由之也故王制曰冢宰制國用王制注云制國用如今度支經用案周禮理財之官並屬冢宰聘禮注云宰掌制國

之用是也大德本俞本作大冢宰用冢即大加大字非也**所以名之爲冢宰何冢者大也**

宰者制也大制事也三禮目錄云冢大也宰者官也天者統理萬物天子立冢宰使掌邦治亦所以總御衆官不主一官之事也釋詁云冢大也天官序官乃立天官冢宰後鄭注百官總焉謂之冢說文冢高墳也引申之爲大義故經傳之言冢者多訓爲大內則冢子猶大子也詩大雅乃立冢土謂大社也是也廣雅釋言云宰制也小雅廣詁云宰治也公羊僖九年宰周公注宰猶治也書疏引周官馬傳云宰制也治制義通諸經說冢宰職有尊卑取義則一也

故王度記曰天子冢宰一人爵祿如天子之大夫或曰冢

宰視卿周官所云也天官序官云冢宰卿一人周書大匡云乃召冢宰卿此蓋專言周制也至王度記所云則殷制曲禮天子建天官先六太曰篇太宰太宗云天子之五官曰司徒司馬云云鄭君以爲殷制雖無明據然太宰非貴卿而止爲天官之屬則與宋官名合未承殷制其六卿之名見於左氏文七年十六年昭二十二年哀二十六年者其目則曰右師左師司徒司馬司城司寇無所謂冢宰也唯成十六年於六卿之外復有向帶爲大宰于司寇之下其非上卿可知則殷制冢宰爲天子之大夫明矣故下封公侯篇引別名記司馬順天天者施生所以主兵何兵者爲民除害所以全其生衛其養也故兵稱天以司馬爲天官則冢宰非六卿之長其爵但如大夫耳其荀子王制篇本政教

正法則兼聽而時稽之度其功勞論其慶賞以時慎修使百吏免盡而衆庶不偷冢宰之事與也又云故政事亂則冢宰之罪也以冢宰辟公並稱蓋亦據周制言之故仲長統傳法誡篇曰周禮六典冢宰貳王以理天下是也

右論天子卽位改元

商城楊鐸校

白虎通疏證二

句容陳立

號

帝王者何號也御覽引漢官儀曰帝者德象天地言其能行天下號曰皇帝公羊成八年注王者號也天子爲爵故帝王爲號焉號者功之表也所以表功明德號令臣下也周書謚法解號者功之表也崔駰傳章帝謚議曰臣聞號者功之表文選典引蔡注號功之表也類聚引五經通義云號者所以表功德號令臣下也問曰天子有天子大號諸侯有國大號乎曰天子居無上之位下無所屈故立大號以勸勉子孫諸侯有爵祿之賞削黜之義鈇鉞之誅故無所有國之號也德合天地者稱帝詩商頌云古帝命武湯傳古帝天也繁露三代改制云明此通天地陰陽四時日月星辰山川人倫德侔天地者稱帝經義考載樊文琛七經義綱云孔子曰德合天地者稱帝文選注引稽耀嘉曰德象天地爲帝文選魯靈光殿賦粵若稽古帝漢祖宗張載注若順也稽考也言能順天地考行古之道者帝也公羊成七年何注云孔子曰德合天者稱帝河洛受瑞御覽七十二引無地字仁義合者稱王別優劣也禮記謚法曰德象天地稱帝

仁義所生稱王

初學記引義綱云德合天地仁義者稱王文選注引稽耀嘉曰仁義所生為王周書謚法仁義所在為王公羊成八年傳其餘皆通矣注或言王或言天王或言天子皆相通矣又成七年注云仁義合者稱王符瑞應天下歸往也別優劣者曲禮下注云五帝德盛故生時稱帝至夏殷生稱王人庿稱帝殷本紀云周武王為天子其後世貶帝號號為王是帝優王劣也故御覽引阮籍通攷論日三皇依道五帝仗德三王施仁五霸行義强國任智蓋優劣之異薄厚之殊也禮記謚法古逸禮篇名帝王號而得入謚法者上古質生前大號死即因以為謚也周書所生作所在

帝者天號王者五行之稱也

類聚引刑德放曰帝者天號也曲禮措之庿立之主曰帝注云同之天神易說卦傳帝出乎震集解引崔注帝者天之王氣也荀子强國篇云百姓貴之如帝高之如天注帝天神也禮疏引中候勑省圖鄭注德合五帝坐星者稱帝也五行之稱當是美行之稱乾鑿度云王者美行也曲禮疏引易孟京說王美稱二也由皇至王皆以五行德相次不宜王號獨為五行之稱也

皇者何謂也亦號也皇君也美也大也天人之總美大之稱也時質故總稱之也

釋詁云皇君也詩正月傳皇君也其獨斷云皇帝皇君也美者廣雅釋詁云皇美也詩烈文繼序其皇之傳皇美也大者詩楚茨先祖是皇又皇尸載起傳並云大也左傳定元年薛之皇祖奚仲哀二年傳敢昭告于皇祖文王注並云大也人字及

次之字次稱字俱依盧校從御覽補**號之爲皇者煌煌人莫違也煩一夫擾一士以勞天下不爲皇也不擾匹夫匹婦故爲皇**獨斷云皇者煌也盛德煌煌無所不照古微書帝命驗云皇者煌煌也文選注引元命苞曰皇者煌煌也詩小雅朱芾斯皇傳皇猶煌煌也又皇皇者華傳皇皇猶煌煌也風俗通引運斗樞云皇者天天不言四時行焉百物生焉三皇垂拱無爲設言而民不違道德元舊有似皇天故稱皇皇者中也光也宏也含宏履中開陰陽布綱紀上合皇極其施光明指天畫地神化潛通煌煌盛美不可勝量案此言不擾一夫一士諸語則緯文之垂拱無爲也此言人莫能違則緯文之設言而民不違也**故黃**

金棄于山珠玉捐于淵巖居穴處衣皮毛飲泉液吮露英虛無寥廓與天地通靈也莊子天地篇云捐金于山藏珠于淵後漢班固傳東京賦捐金于山沉珠于淵禮運昔者先王未有宮室冬則居營窟夏則居橧巢又云衣其羽毛此并神農前事蓋上古三皇也路史注引錦帶書云合雜四姓教人穴居有巢教人巢居韓子云上古之世人民少而禽獸衆聖人有作構木爲巢以爲羣居號曰有巢氏則廬居穴處有巢前事也白帖云伏羲作布是以神農有不織之令路史引皇圖要覽云伏羲化蠶桑爲緦布則衣皮毛者伏羲以上也御覽引古史考云古之初人吮露精食草木實穴居野處山居則食禽獸衣其羽皮飲血茹毛又莊子

天道篇云天不產而萬物化地不長而萬物育帝王無爲而天下功是皆與此節義同也易通卦驗云天皇氏之先與乾曜合元君有五期輔有三名注云君之用事五行更王者亦有五期三輔公卿大夫也天地初分亦即有君臣亦即有政治第年代綿遠無考也廖說文广部作廫即今通用參小字本元本棄并作弁書內皆同

號言爲帝何帝者諦也象可承也

御覽引元命苞云帝者諦也古讖書援神契云帝者諦崇獨斷云帝者諦也能行天道事天審諦說文上部帝諦也詩君子借老胡然而帝也傳審諦如帝疏引運斗樞云帝之言諦也風俗通引書傳云帝者任德設刑以則象之言其能天道舉措審諦帝諦疊韻也

王者往也天下所歸往

乾鑿度云王者天下所歸往易曰在師中吉无咎王三錫命師者衆也言有盛德行中和順民心天下歸往之莫不美命爲王也韓詩外傳五王者往也天下往之謂之王風俗通引書大傳云王者往也爲天下所歸往呂覽下賢篇云王也者天下之往也穀梁莊三年傳其曰王者民之所歸往也古微書文耀鉤云王者往也神所向往人所歸落又元命苞云王者往也神之所輸向人之所樂歸荀子正論篇天下歸之謂之王王往雙聲疊韻爲訓也

鉤命決曰三皇步五帝趨三王馳五伯騖

古微書鉤命決又云三皇步五帝驟三王馳五伯蹶七雄僵宋均注云道德隆備日月爲步時事彌順日月爲之驟勤思不已日月乃馳與此大同蓋謂世愈降德愈卑政愈促也御覽引論語撰考讖

曰考靈曜德知堯步舜驟禹馳湯騖注德有優劣故曰行轉疾也亦謂愈下愈速之義也故後漢曹褒傳云三五步驟優劣殊軌也趨古驟同音故趨馬亦作趣馬亦作驟馬

右論皇帝王之號

或稱天子或稱帝王何以爲接上稱天子者明以爵事天也接下稱帝王者明位號天下至尊之稱以號令臣下也明位二字舊作得又之稱作言稱盧據類聚改此孝經說也御覽引鉤命決云接上稱天子明以爵事天接下稱帝王明以號令臣下也故尚書曰帝曰諮四岳王曰裕汝衆帝曰之文見堯典王曰文未詳何篇案盤庚有格汝衆之語格裕形近或相涉而訛又格裕同韻或聲近而誤也或稱一人王者自謂一人者謙也欲言己材能當一人耳故論語曰百姓有過在予一人或稱舊作或有依趙曦明校本改曲禮下君天下曰天子分職授政任功曰予一人注覲禮曰伯父寔來余一人嘉之論語文見堯曰篇墨子兼愛中云昔者武王將事泰山隧傳曰泰山有道曾孫周王有事大事既獲仁人尚作以祗商夏蠻夷醜貉雖有周親不如仁人萬方有罪維予一人墨子所稱傳曰蓋古尚書文論語所本當亦猶是也說苑韓詩外

傳亦有此二語又周語內史過曰其在湯誓予一人有罪無以萬方夫萬夫有罪在予一人呂氏春秋九月紀云昔者湯克夏而正天下天大旱五年不收湯乃以身禱于桑林曰余一人有罪無及萬夫萬夫有罪在余一人後漢陳蕃傳一日昔禹巡守蒼梧見市殺人下車而哭之曰萬方有罪在余一人然則此古帝王自罪之通語是余一人者謙詞亦猶孤寡諸稱也

臣下謂之一人何亦所以尊王者也以天下之大四海之內所共尊者一人耳故尚書曰不施予一人

舊無下字盧據王制正義補此一語兼兩義也所引尚書者不知何篇盧云延郎盤庚不惕予一人之駁文也以惕有佁計切一音故亦可轉爲施也案惕从易聲轉平聲則入支韻施从也得聲古麻支韻多相轉故得轉惕爲施也鄭康成注以上篇爲盤庚爲臣時事則予一人爲盤庚曰其君之詞猶云我天子耳或書大傳語孝經天子章一人有慶唐明皇注一人天子也正義曰依孔傳也舊說天子自稱則言予一人予我也言我雖身處上位猶是人中之一耳與人不異是謙也若人臣稱之則亦言一人言四海之內惟一人乃爲尊稱也與此所言大同則彼疏所云舊說蓋傳注師舊疏也

或稱朕何亦王者之稱也朕我也或稱予者予亦我也不以尊稱自也但自我者謙

朕我也釋詁文案以朕專爲王者之稱自此秦漢制也御覽引漢雜事曰漢有天下號曰皇帝自稱曰朕爾

漸云朕我也古者尊卑共之貴賤不嫌則可同號之義也堯曰朕在位七十載皐陶與帝舜言曰朕言惠可底行屈原曰朕皇考此其義也至秦天子獨以爲稱漢因之而不改也何休注公羊亦云諸侯之稱也曰寡人天子自稱曰朕蓋舉漢制以況古也或稱予者僖九年左傳云小白余往往余身也湯誓云予其大賚汝是也

右論王者接上下之稱

或稱君子者何道德之稱也君之爲言羣也子者丈夫之通稱也故孝經曰君子之教以孝也所以敬天下之爲人父者也法言道術篇云樂道者謂之君子荀子解蔽篇云類是而幾君子也注君子有道德之稱也管子侈靡篇云君子者勉于糾人者也注君子者德民之稱也廣雅釋言云君羣也韓詩外傳云君者羣也周書謚法云從之成羣曰君又太子晉云侯能成羣謂之君皆以羣訓君疊韻也論語學而云子曰集解引馬注云子者男子之通稱文選注引劉熙孟子注云子通稱也左傳昭十二年從我者子乎注子男子之通稱也小字本元本所以作下言孝經見廣至德章彼云君子之教以孝也非家至而日見之也教以孝所以敬天下之爲人父者也此節引彼文所以作下言亦通何以知其通稱也以天子至于民故詩云愷悌君子民之父母論語曰君

子哉若人此謂弟子弟子者民也易繫辭傳是故君子所居而安者集解引虞注云君子謂文王是天子稱君子也荀子大略篇君子聽律習容而後士注君子在位者之通稱在位則兼及諸侯也儀禮士相見禮凡侍坐于君子注君子謂卿大夫及國中賢者也是卿大夫稱君子也禮記玉藻古之君子必佩玉注君子士已上是士亦稱君子也詩東門之池序而思賢女以配君子疏妻謂夫爲君子又小戎云言念君子是庶人亦稱君子也是其通稱自天子至于民也詩見泂酌毛詩序謂爲召康公戒成王詩是謂天子也論語見公冶長篇孔子稱子賤語是謂弟子弟子即民此上舉天子下舉民以見君子爲通稱也

右論君子爲通稱

三皇者何謂也謂伏羲神農燧人也或曰伏羲神農祝融也禮曰伏羲神農祝融三皇也風俗通引禮含文嘉曰虙戲遂人神農又引書大傳遂人爲遂皇伏羲爲戲皇神農爲農皇則此用禮說與今文書說同也但此列遂人于神農後禮記列遂人于羲農閒書說列遂人于伏羲前路史注引命歷序云伏羲燧人則與含文嘉同禮疏引六藝論云遂皇之後歷六紀九十一代至伏羲始作十二言之教路史注引世紀云燧人氏沒包羲代之又引古史考云燧人次有三姓乃至伏羲又引孔演明道經注云燧人謂人

皇在伏羲前風姓始王天下者諸書俱以燧人在伏羲前與書說同案遂人教民熟食去茹毛飲血之俗當在伏羲前其世次則荒渺難稽也風俗通引禮號謚記曰伏羲祝融神農則此所引禮曰號謚記也惟此引禮說祝融列神農後風俗通引禮說列祝融在羲農間又不同也路史注引宋仲子論三皇亦數祝融而出黃帝又引梁武帝祠堂畫像碑述先伏羲次祝誦氏次神農則介在羲農間案彼引梁武帝祠堂畫像疑武梁祠堂之稱路史注又引六韜云赫胥氏尊盧氏祝融氏此古之王者也則又在伏羲之前也案白虎通之例凡一說有數義者以首一義為主餘則廣異聞則班氏以遂人與羲農為三皇矣應劭之義亦然風俗通又載運斗樞云伏羲女媧神農是三皇也禮疏引鄭注中候敕省圖主之又引宋均注文耀鉤云女媧以下至神農七十二姓又引譙周云伏羲以次有三姓始至女媧女媧以後五十姓至神農農至炎帝一百三十三姓以神農與炎帝為二偽孔書傳序又以黃帝合羲農為三皇帝王世紀亦同其說皆非白虎通義不備論也

古之時未有三綱六紀民人但知其母不知其父能覆前而不能覆後

禮疏引皇侃云禮有三起禮事起于遂皇禮名起于黃帝諸書皆謂遂皇始有夫婦之道蓋始著其禮尚未有父子君臣之道是未有三綱六紀也路史引亢倉子云凡遂氏之在天下也天下之人惟知其母不知其父鶉居鷇飲而不求不譽是民人但知其母不知其父也書鈔引五經異義曰太古之時未有布帛人食禽獸肉而

衣其皮知蔽前未知蔽後是能覆前不能覆後也臥之詓詓行之吁吁飢即求食飽即棄餘茹毛飲血而衣皮葦莊子盜跖篇云神農之代臥則居居起則于于知其母不知其父與麋鹿同處耕而食織而衣無有相害之心荀子性惡篇今人之性飢而欲飽寒而欲煖勞而欲休此人之情也茹毛飲血等詳禮運盧云葦或疑華或葦之謂與上毛血為類例不指草衣卉服言于是伏羲仰觀象于天俯察法于地因夫婦正五行始定人道畫八卦以治下下伏而化之故謂之伏羲也乾鑿度云於是伏羲乃仰觀象於天俯觀法於地中觀萬物之宜始作八卦以通神明之德以類萬物之情又云五氣以立五帝以行象法乾坤順陰陽以正君臣父子夫婦之義又陸賈新語道基篇云先聖仰觀天文俯察地理圖畫乾坤以定人道民始開悟知有父子之親君臣之義夫婦之道長幼之序於是百官立王道乃生易繫詞傳昔者庖犧之王天下也仰則觀象于天俯則觀法于地路史注引含文嘉云伏羲德洽上下天應以鳥獸文章地應以河圖洛書乃則象而作易又引六藝論云伏羲作十言之教以厚君臣之別又引古史考云伏羲制嫁娶以儷皮為禮又引壺子云伏羲法八極作八卦風俗通引含文嘉說伏羲始別八卦以變化天下天下法則成伏貢獻故曰伏羲也惠氏棟云當云畫八卦以治天下天下伏而化之謂之神農何古之人民

皆食禽獸肉禮運云未有火化食草木之實鳥獸之肉飲其血茹其毛至於神農人民衆多禽獸不足於是神農因天之時分地之利制耒耜教民農作神而化之使民宜之故謂之神農也孝經庶人章用天之道分地之利唐元宗注引鄭注云春生夏長秋收冬藏舉事順時此用天道分別五土視其高下各盡所宜此分地利也御覽引周書云神農之時天雨粟神農耕而種之陶冶斤斧爲耒耜鉏耨以墾草莽然後五穀興謂之燧人何鑽木燧取火教民熟食養人利性避臭去毒謂之燧人也風俗通引含文嘉云燧人氏鑽木取火炮生爲熟令人無有腹疾有異于禽獸遂天之意故日遂人論語陽貨篇鑽燧改火周禮疏引鄭注云周書日春取榆柳之火夏取棗杏之火秋取柔柘之火冬取槐檀之火則取火之法始自遂人後世乃有明鑒取火法耳路史注引典略亦云燧人鑽木取火免腥臊變熟食人事也管子輕重戊篇又以黃帝作鑽燧生火以熟腥臊民食之無腥胃之疾而天下化然管子下又云黃帝之王童山竭澤當是說遂人爲黃帝也謂之祝融何祝者屬也融者續也言能屬續三皇之道而行之故謂祝融也詩干旄云素絲祝之鄭箋祝當爲屬屬著也鄭氏瘍醫注云祝當爲注函人注云屬讀如灌注之注祝屬注三字義通融爲續

者古文續作賡賡从庚庚得聲故庚亦訓續毛詩大東西有長庚是也庚亦得訓明故日旣入之明星謂長庚以融亦訓明也又融亦訓長與續義相近故路史注引鉤命決云祝融氏樂有祝續也案山海經大荒西經老童生祝融注祝融即重黎海內經又云戲器生祝融注祝融爲高辛氏火正鄭語亦云夫黎爲高辛氏火正以惇燿惇大天明地德光昭四海故命之曰祝融注顓項生老童老童生重黎及吳回諸書皆以祝融爲帝嚳之臣者蓋古有天子祝融氏以火德王後世火官因以爲職故後世黎爲祝融回爲祝融皆以祝融爲官名也禮記月令南方其神祝融自指高辛火正非古天子也

五帝者何謂也禮曰黃帝顓項帝嚳帝堯帝舜五帝也易曰黃帝堯舜氏作書曰帝堯帝舜風俗通皇霸篇易傳禮記春秋國語大史公記黃帝顓項帝嚳帝堯帝舜也是五帝也禮疏引鄭注中侯勑省圖云德合五帝座星者稱帝則黃帝金天氏高陽氏高辛氏陶唐氏有虞氏是也實六人而言五者以其俱合五德座星故也偽孔書傳序帝王世紀并數少昊以下爲五帝與此不同所引易繫詞傳下文書虞夏書堯典文曰若稽古帝堯是帝堯也帝曰俞咨禹帝舜也

黃者中和之色自然之性萬世不易黃帝始作制度得其中和萬世常存故稱黃帝也禮郊特牲云黃者中也左傳昭十二年云黃中之色也風俗通引大傳云黃者中和之色德四季同功故

先王以別之也禮祭法云黃帝正名百物以命名共財易繫詞傳云神農氏沒黃帝堯舜氏作通其變使民不倦神而化之使民宜之垂衣裳而天下治蓋取諸乾坤路史注引合誠圖云黃帝立五始制以天道古今注載軒轅臣胡曹作衣容成作歷伶倫作律呂隸首作算儀狄作酒諸事皆黃帝作制度之事也故曲禮疏引皇侃說也禮名起于黃帝風俗通引大傳云黃帝始制冠冕垂衣裳上棟下宇以避風雨禮文法度興事刱業是也

謂之顓頊何顓者專也頊者正也能專正天人之道故謂之顓頊也

通典引五經通義云左氏說顓猶專也頊猶愉風俗通引大傳顓者專也頊者信也言其承易文之以質使天下蒙化皆貴貞慤也古顓與專同漢書賈捐之傳顓顓獨居一海之中師古注顓顓猶專專也漢書多以顓為專諸侯王表云顓作威福食貨志云又顓山澤之利五行志顓斷于外是也頊者說文頁部頊頭頊頊謹貌是謹為本義正與信為引伸義也莊子釋文頊本作旭旭字訓明與信正義皆近禮祭法言顓頊能修黃帝之功通典引通義云顓頊者顓猶專頊猶愉幼少而王以致太平常自愉儉約自小之意故兩字為謚也書鈔十五引能專正天人之道作專正人道

謂之帝嚳何嚳者極也言其能施行窮極道德也

風俗通引書傳云嚳者考也成也言其考明法度醇美嚳然若酉之芬芳香也說文學部嚳急告之甚也从告學省聲釋元應說嚳與酷音義皆同案急告者嚳之本訓引申為窮極之

義史記三代年表管子侈靡篇作帝告集韻告通作嚳史記注引世紀作帝夋山海大荒經作帝夋生后稷注帝俊即嚳案俊爲才德極出之名故嚳亦訓極言道德窮極禮祭法帝嚳能序星辰以固民是其事也

謂之堯者何堯猶嶢嶢也至高之貌淸妙高遠優游博衍衆聖之主百王之長也

廣雅釋言云堯嶢也廣雅釋詁及方言云嶢高也風俗通引書傳云堯者高也饒也言其隆興煥炳最高明也說文垚部堯高也从垚在兀上高遠也古文作㚁案說文垚土高貌又云兀高而上平也高之上又增以高是至高之貌也漢書揚雄傳注堯嶢嶢至高之貌說文焦嶢山高貌也以堯詁堯以高詁堯皆疊韻訓也論語泰伯云大哉堯之爲君也巍巍乎唯天爲大唯堯則之蕩蕩乎民無能名焉集解引包注云蕩蕩廣遠之稱廣遠即優游博衍之義也方言云巍高也楚辭遠遊注巍巍大貌與堯義同也

謂之舜者何舜猶僢僢也言能推信堯道而行之

說文舛部作舜云艸也楚謂之蕣秦謂之蕒蔓地生而連華象形此舜之本義段氏玉裁注云有虞氏以爲謚者堯高也舜大也舜者俊之同音假借字山海經作帝俊是也僢即舛字說文舛對臥也禮王制注釋交趾云浴同川臥則僢周禮典瑞兩圭有邸注僢而同本淮南說山訓云分流僢馳僢爲相抵之義舜之从舛乃其象形則僢與舜義不叶與推信堯道之義亦不符疑僢僢是信之訛非疊訓也風俗通引書傳云舜者推也循也言其循堯

三王者何謂也夏殷周也故禮士冠經曰緒也禮中庸注舜之言充也義皆通周弁殷冔夏收三王共皮弁也風俗通皇霸篇載二說禮號謚記說夏禹殷湯周武王是三王也尚書說文王作罰刑茲無赦詩說有命自天命此文王文王受命有此武功儀刑文王萬邦作孚春秋說王者就謂謂文王也謹案易傳稱湯武革命尚書武王戎車三百兩虎賁入百人擒紂于牧之野惟十有三祀王訪于箕子詩云亮彼武王襲伐大商勝殷遏劉耆定武功由是言之武王審矣論語文王率殷之叛國以服事殷時尚臣屬何緣便得列三王哉經美文王三分天下有其二王業始兆于此耳是應氏以禮緯之說爲然也白虎通多用公羊之說又下引詩曰命此文王之語則自以禹湯文爲三王也案三王之名定于後世周人尊文王爲受命祖故孝經聖治云昔者周公郊祀后稷以配天宗祀文王于明堂以配上帝文王親迎于渭即以親迎爲天子之禮文王造舟爲梁即以造舟爲天子之制是周人之尊文王在武王之上何得援論語服事之說以相難也詩文王序云文王受命作周也漢志引劉歆作三統歷考上世帝王以爲文王受命九年而崩易乾鑿度云入戊午蔀二十九年伐崇作靈臺改正朔布王號于天下受籙應河圖詩疏引我應說文王之戒武王曰我終之後恒稱太子河洛復告尊朕稱王又引云命苞曰西伯既得丹書于是稱王改正朔詩棫樸云左右趣之箋左右之諸臣皆趣扶于事謂相助積薪唯天子祭天始燔柴繁露亦引此詩以說郊祭據

諸經緯之文則文王在時固已稱王孟子告子下云三王之罪人也趙注亦以禹湯文王當之也士冠經當爲士冠記引者證夏殷周爲三王也

王者受命必立天下之美號以表功自克明易姓爲子孫制也夏殷周者有天下之大號也百王同天下無以相別改制天子之大禮號以自別于前所以表著已之功業也必改號者所以明天命已著欲顯揚已于天下也已復襲先王之號與繼體守文之君無以異也不顯不明非天意也故受命王者必擇天下美號表著已之功業明當致施是也所以預自表克于前也

盧云禮字衍公羊引元年注云唯王者受命然後改元立號繁露三代改制云王者必改正朔易服色制禮樂一統於天下所以明易姓非繼人通以已受之於天也又楚莊王云王者必改制自僻者得此以爲詞曰古苟可循先王之道何莫相因世迷是聞以疑正道而信邪言甚可患也答之曰人有聞諸侯之君射貍首之樂者于是自斷貍首懸而射之曰安在于樂也此聞其名而不知其實者今所謂新王必改制者非改其道非變其理受命于天易姓更王非繼前王而王也若一因前制修故業而無所改是與繼前王而王者無以別受命之

君天之所顯也事父者承意事君者儀志事天亦然今天大顯己物襲所代而率與同則不顯不明非天志故必徙居處更稱號易服者無他焉不敢不順天志而明自顯也則白虎通用公羊家義也自克表克疑皆見之誤

不以姓爲號何姓者一字之稱也尊卑所同也諸侯各稱一國之號而有百姓矣天子至尊卽備有天下之號而兼萬國矣

舊本此上有帝王者居天下之尊號也所以差優號令臣盧謂第一段之異文又有謚者行之迹也所以別于後代著善惡垂無窮無自推觀施後世皆以別善著戒惡明不勉也三十六字文多舛誤盧謂疑亦下篇第一段之異文皆出于後人所錄耳通典引通義云天子居無上之位下無所屈故立大號以勸勉子孫諸侯有爵祿之賞削黜之意鈇鉞之誅故無所有國之大號也謂諸侯無大號非謂諸侯無國號也不以姓爲國號者如夏姒有扈斟鄩等亦姓姒商姓子微箕等國亦姓子周姓姬魯衛等亦姓姬是尊卑所同也孟子盡心下姓所同也是也

夏者大也明當守持大道

夏大也釋詁文方言云夏大也自關而西秦晉之間凡物之壯大者而愛偉之謂之夏說文夊部夓中國之人也以其別于四夷而特大故引伸之爲大訓如詩權輿夏屋渠渠謂大屋也周禮鍾師奏九夏言樂之大也風俗通音樂云夏大承二帝也則禹樂名夏亦取義于大也

殷者中也明當爲中和之道也聞也見

也謂當道者見中和之為也殷中也釋言文說文㐆部云作樂之盛稱殷易曰殷薦之上帝由盛義引伸之為衆又引伸之為中故經典凡稱殷者皆為中堯典以殷仲春釋文引馬鄭並云殷中也禹貢九江孔殷史記本紀作九江甚中是也書序云盤庚五遷將治亳之殷地疏引鄭注云治于亳之殷地商家移徙自此而改號曰殷亳今偃師是也鄭商頌譜云商契所封地書疏引鄭書序注云契本封商國在大華之陽則湯定天下本從契所封之國號至盤庚自耿遷于亳改號為殷因名亳地為殷元鳥箋云湯始居亳之殷地而受命是據改殷後追言之也書疏引束晳據汲冢古文以盤庚自奄遷于殷殷在鄴南三十里漢書項羽傳云洹水南殷墟上今安陽西有殷則以殷在河北不知殷商猶荊楚故書多以殷商荊楚并稱荊楚者荊州之楚殷商者商地之殷諸儒多以亳在偃師為確則殷地亦即偃師明矣閒也下十四字疑衍

周者至也密也道德周密無所不至也文選幽通賦復其默而不周曹昭注周至也論語堯曰雖有周親集解引孔注周至也管子人國篇云人主不可不周注周謂謹密也說文口部周密也从用口引伸之為密緻考工函人櫜之而約則周也注周密致也是也引伸之為至義又引伸之為徧義詩崧高周邦咸喜是也又引伸之為匝左傳成二年三周華不注是也又引伸之為備文三年左傳舉人之周是也

何以知即政立號也詩云命此文王于周于京此改號為周

易邑為京也此大明之詩也毛鄭于此句俱無訓毛于上曰嬪于京下傳云京大也疏引王肅申之謂為大國鄭箋云京周國之地小別名也鄭于此句箋云君天下于周京之地則毛鄭之說與此並異此蓋魯詩說詩疏引孫毓以京為京師蓋本此春秋傳曰王者受命而王必擇天下之美號以自號也蓋春秋說語五帝無有天下之號何五帝德大能禪以民為子成于天下無為立號也此用禮戴說也大戴記帝繫云少典產軒轅是為黃帝黃帝產元囂元囂產蟜極蟜極產高辛是為帝嚳帝嚳產放勳是為帝堯黃帝產昌意昌意產高陽是為顓頊顓頊產窮蟬窮蟬產敬康敬康產句芒句芒產蟜牛蟜牛產瞽叟瞽叟產重華是為帝舜家語史記并同詩疏謂世本劉歆班固賈逵馬融服虔王肅皇甫謐等皆以為然則此亦以五帝為身相世及故無為天下大號也至禮疏引命歷序云黃帝一曰帝軒轅傳十世二千五百二十歲次曰少昊一曰金天氏傳八世五百歲次曰顓頊則高陽氏傳二十世三百五十歲次曰帝嚳即高辛氏傳十世四百歲鄭氏宗之則下所引或曰一說以五帝為有文號是也或曰唐蕩蕩也蕩蕩者道德至大之貌也論語泰伯云蕩蕩乎民無能名焉論衡正說篇云唐之為言蕩蕩也文選七發浩唐之心李注唐猶蕩也說文口部唐大言也从口庚聲引伸之為大義又引伸之為蕩蕩義又引伸之為蕩蕩失義莊子徐

無鬼篇云其求唐子也是也今人猶謂失檢爲唐突矣唐訓蕩疊韻爲訓蓋一字兼美惡兩義也

虞者樂也

言天下有道人皆樂也論語曰唐虞之際周書郎謀篇三虞注虞樂也論衡正說篇云虞者樂也呂覽慎人篇許由虞乎榮陽注虞樂也說文虍部虞騶虞也白虎黑文尾長于身仁獸也食自死之肉段氏玉裁注云凡云樂也安也者娛之假借也凡云規度也者度之假借也案孟子驩虞如也音義引丁公著音云義當作歡娛古字通用耳文選張景陽詠史詩朝野多歡娛注引孟子霸者之民驩虞如也云娛與虞古通用又蘇武雜詩歡娛在今夕注孟子霸者之民歡虞如也是虞娛之假借也引論語泰伯文者見唐虞爲有天下之號也堯典曰虞舜疏引王肅注云虞地名水經漸水注上虞縣地名虞賓晉太康地記曰舜避丹朱于此故以名縣百官從之故縣北有百官橋書疏引世紀云堯以二女妻舜封之于虞今河東太陽山西虞地是也案諸說皆指升庸之後而言但四岳薦時已稱之爲虞舜則虞本其氏名國語鄭語云虞幕能聽協風以成樂物生者也與夏禹商契周棄并稱左傳昭九年自幕至于瞽職無違命舜重之以明德世本史記本紀大戴帝系又以舜爲顓頊之後上世質諸侯以國爲氏則舜固侯王貴胄非與匹夫同虞當其上世世受封國名受禪以後以本國之氏爲有天下之號其子孫仍以虞爲國名故其後有虞思也太康地記世紀之說非

帝嚳有天下號曰高辛顓頊有天下號曰高陽黃帝

有天下號曰有熊左傳文十八年昔高辛氏有才子八人注高辛帝嚳之號又昔高陽氏有才子八人注高陽帝顓頊之號案此亦以所封國爲有天下之號亦若帝堯之封于唐因以唐爲大號也路史注引帝系譜云帝俈年十五佐顓頊有功封爲諸侯邑于高辛十道志襄邑有高辛城是也續漢郡國志亦之高陽城高陽氏之墟也九域志高陽氏佐少昊有功封于此路史注引帝王世紀云有聖德授國于有熊是五帝之號皆以國爲氏也有熊舊誤作自然依盧校改**有熊者獨宏大道德也**以獨訓有以宏大訓熊也坊記云父母在不敢有其身注有猶專也論語不能專對集解專猶獨也熊與雄通繫辭疏引世紀伏羲曰皇雄氏月令疏引作黃熊氏說文隹部雄鳥父也雄者鳥中之大引伸之凡物之大者謂之雄雄宏并从厷得聲訓大者當作雄作熊者假借耳熊乃山居冬蟄獸也**高陽者陽猶明也道德高明也**詩七月我朱孔陽傳陽明也說文阜部陽高明也引伸之以陽爲凡明之稱**高辛者道德大信也**訓辛爲信詳下五行篇**五霸者何謂也昆吾氏大彭氏豕韋氏齊桓公晉文公是也**古言五霸者凡五杜注左傳孟子注引丁注以夏昆吾商大彭豕韋周齊桓晉文爲五伯與此前一說合者也趙注孟子風俗通引春秋說以齊桓晉文秦穆宋襄楚莊爲五霸與此末一說合者也顧氏炎武日知錄以桓文穆莊并勾踐爲五白虎通中一說則退宋襄而進闔廬

荀子王霸篇又退秦穆而進勾踐閻氏若璩釋地三續云崑山顧亭林言五霸有二有三代之五霸杜元凱注左傳成二年者是有春秋之五霸趙臺卿注孟子五霸者是孟子止就東周之後言之而以桓爲盛如嚴安所謂周之衰三百餘歲而五霸更起者也然亭林欲去宋襄而進勾踐亦未允襄雖未成霸然當時以其有志承桓故并數爲五有是稱謂云爾豈唯趙氏即董仲舒亦云然矣仲舒云仲尼之門五尺之童羞稱五霸夫唯宋襄輩在仲尼之前故言羞稱不然勾踐之霸且不出仲尼後哉案呂覽先己篇五伯先事而後兵高注五伯昆吾大彭豕韋齊桓晉文此統言三代之五伯也當務篇備說六王五霸注又云齊桓晉文秦穆宋襄楚莊也以其承六王之下故以春秋之五伯當之也至荀子所說之五伯當是戰國時所定與左傳孟子不同白虎通之中一說或漢儒之異授也應劭說以昆吾大彭豕韋桓文爲主風俗通皇霸篇穆公受鄭甘言置戍而去違黃髮之計而遇殽之役殺賢臣百里奚以子車氏爲殉詩黃鳥之所爲作故謚曰繆襄公不度德量力慕名而不綜實六鷁五石先著其異覆軍殘身終爲僇辱莊王僭號自下僭上觀兵京師問鼎輕重恃強恣橫幾亡宋國易子析骸厥禍亦巨皆無興微繼絕尊事王室之功世之紀事者不詳察其本末至書于竹帛同之霸功或謬後生豈其然乎案五伯定論應如劭說故此亦以昆吾大彭豕韋桓文爲主餘惟博采異說而已

昔三王之道衰而五霸存其政帥諸侯朝天子正天下之化興復中

國攘除夷狄故謂之霸也論語憲問云霸諸侯邢疏引鄭注云天子衰諸侯興故曰霸禮祭義至弟近乎霸義同**昔昆吾氏霸於夏者也**國語鄭語云昆吾為夏伯矣韋注昆吾祝融之孫陸終第三子名樊為己姓封于昆吾昆吾衛是也其後夏衰昆吾為夏伯遷于舊許昭十二年左傳云楚之皇祖伯父昆吾舊許是宅是也風俗通皇霸篇謹案春秋左氏傳夏后太康娛于耽樂不循民事諸侯僭差于是昆吾氏乃為盟主誅不從命以尊王室左傳昭十八年是昆吾稔之日也注昆吾夏伯也**大彭豕韋霸於殷者也**國語鄭語云大彭豕韋為商伯矣注陸終第三子籛為彭姓封于大彭謂之彭祖彭城是也豕韋彭姓之別封于豕韋者殷衰二侯相繼為伯風俗通皇霸篇又云大彭氏豕韋氏復續其緒所謂王道廢而伯業興者也**齊桓晉文霸於周者也**事具春秋風俗通皇霸篇齊桓九合一匡率成王至責強楚之罪復包茅之貢晉文為踐土之會修朝聘之禮納襄尅帶翼天子孔子稱民到于今受其賜又曰齊桓正而不譎晉文譎而不正**或曰五霸謂齊桓公晉文公秦穆公楚莊王吳王闔廬也霸者伯也行方伯之職會諸侯朝天子不失人臣之義**霸伯古字通論語疏引鄭注論語云故其字作伯或作霸漢書多以伯為霸論衡命祿篇云霸者王之樂也風俗通皇霸篇伯者長也白也言其咸建五長功實明

白**故聖人與之**此今文春秋義也莊三十年齊人降鄣傳紀之遺邑也不言取為桓公諱也又齊人伐山戎傳此蓋戰也不言戰何春秋敵者言戰桓公之與戎狄驅之爾僖元年齊師宋師曹師次于聶北救邢傳言次不及事也邢已亡矣蓋狄滅之不言狄滅之為桓公諱也上無天子下無方伯天下諸侯有相滅亡者桓公不能救則桓公恥之二年城楚邱傳城衛也不言城衛滅也不言狄滅之為桓公諱也九年宋公禦說卒傳不書葬為桓公諱也注襄公背殯出會宰周公有不子之惡後有征齊憂中國尊周室之心功足以除惡故諱不書葬使若非背殯十年晉殺其大夫里克傳不言惠公之入晉之不言出入者踊為文公諱也十七年滅項傳不言齊滅之為桓公諱也君子之惡惡也疾始善善也樂終桓公嘗有繼絕存王之心功故君子為之諱也二十八年陳侯欵卒注不書葬為晉文諱文十三年陳侯朔卒注不書葬盈為晉文諱也晉文雖會人孤以尊天子自補有餘故復盈為諱是皆聖人與方伯之義也**非明王云法不張**盧云此從程本定小字本元本作非明王云張法非也**霸猶迫也把也迫脅諸侯把持王政**淮南人間訓陽虎將舉劍而伯頤注伯迫也論語疏引鄭注又云霸者把也言把持王者之政教風俗通皇霸云霸者把也駁也言把持天子政令糾率同盟也一切經音義引賈逵國語注云霸猶把也言把持諸侯之權也禮記疏引中候云諸侯日霸注霸把也把天于之事也案五霸之字當作伯霸其假借也說文月部霸月始生魄

然也與泊把諸侯義皆不合

論語曰管仲相桓公霸諸侯春秋曰公朝于王所于是知晉文之霸也

春秋見僖二十八年公羊傳云曷爲不言公如京師天子在是也天子在是則曷爲不言天子在是不與致天子也莊時晉文公年老恐霸功不成故上白天子曰諸侯不可卒致願王居踐土下謂諸侯日天子在是不可不朝迫使正君臣明王法雖非正起時可與故書朝因正其義也晉文當作桓文

尙書曰邦之榮懷亦尙一人之慶知秦穆之霸也

秦誓文文十二年公羊傳云何賢乎穆公以爲能變也其爲能變奈何惟諓諓善諍言俾君子易怠而況乎我多有之惟一介斷斷焉無他技其心休休能有容是難也史記秦本紀穆公三十三年敗于殽三十六年自茅津渡河封殽尸乃還誓于軍中思不用蹇叔百里奚之謀令後世以記余過書序敗殽歸作秦誓鄭注大學同與史記異此以秦誓之文明秦穆之霸則與史記同也

楚勝鄭而不告從而攻之又令還師而佚晉寇圍宋宋因而與之平引師而去知楚莊之霸也

公羊宣十二年傳莊王伐鄭勝于皇門放于路衢鄭伯肉袒左執茅旌右執鸞刀莊王親自手旌左右撝軍退舍七里子重諫曰今君勝鄭而不有無乃失臣民之力乎莊王曰君子篤于禮薄于利要其人而不要其土告從不赦不詳案此用公羊義當云楚勝鄭而不有從而赦之告與攻字疑

說也傳又云旣則晉師之救鄭者至曰請戰莊王許諾令之還師而逆晉寇莊王鼓之晉師大敗晉衆之走者舟中之指可掬矣莊王曰嘻吾兩君不相好百姓何罪令之還師而佚晉寇注陸戰當擧地而擧水者大莊王閔傷水而佚晉寇是又令還師而佚晉寇事也又十五年傳云莊王圍宋宋軍有七日之糧使子反乘堙而闚宋城宋華元亦乘堙而出見之華元曰憊矣易子而食析骸而爨之子反曰吾軍亦有七日之糧盡此不勝將去而歸爾反于莊王引師而去之故君子大其平乎已也是圍宋宋因與之平引師而去事也宣十一年夏楚子陳侯鄭伯盟于辰陵何注莊王行霸約諸侯明王法討徵舒善其憂中國又冬十月楚子殺陳夏徵舒傳云上無天子下無方伯天下諸侯有為無道者臣弒君子弒父力能討之則討之可也是楚莊之霸也

蔡侯無罪而拘于楚吳有憂中國心興師伐楚諸侯莫敢不至知吳之霸也定四年蔡侯以吳子及楚人戰于伯莒楚師敗績公羊傳吳何以稱子夷狄也而憂中國其憂中國奈何蔡昭公朝于楚有美裘焉囊瓦求之昭公不與為是拘昭公于南郢數年然後歸之于其歸焉用事于河曰天下諸侯苟有能伐楚者寡人請為之前列楚人聞之怒為是興師使囊瓦將而伐蔡蔡請救于吳伍子胥復曰蔡非有罪也楚人為無道君如有憂中國之心則若時可矣于是興師而救蔡是其事也新序雜事二楚不用伍子胥而破吳闔廬用之而霸是當時有此語也

或曰五霸謂齊桓公晉

文公秦穆公宋襄公楚莊王也宋襄伐齊不擒二毛不鼓不成列春秋傳曰雖文王之戰不是過知其霸也

戰于泓公羊傳何正爾宋公與楚人期戰于泓之陽楚人濟泓而來有司復曰請迨其未畢濟而擊之宋公曰不可吾聞之也君子不厄人吾雖喪國之餘寡人不忍有也既濟未畢陳有司復曰請迨其未畢陳而擊之宋公曰不可吾聞之也君子不鼓不成列已陳然後襄公鼓之宋師大敗故君子大其不鼓不成列臨大事而不忘大禮有君而無臣以為雖文王之戰亦不過此也注陸戰當舉地舉水者大其不以水厄人也是其事也僖十九年宋人執滕子嬰齊公羊生名者著有罪也為襄公殺恥也又宋人曹人邾婁人盟于曹南傳不言君者為襄公諱恥也二十一年執宋公以伐宋注不為襄公諱者守信見執無恥又楚人使宜申來獻捷傳不言捷乎宋為襄公諱也注襄公本會楚欲行霸憂中國也二十三年宋公慈父卒傳不書葬盈乎諱也注至襄公身書葬則嫌霸業不成是春秋之與宋襄與桓文同是宋襄之霸也案伐齊疑誤此皆是戰泓語見左氏公羊二傳小字本元本此下俱有亂齊桓公四字盧云亂字屬上句下當作立孝公齊桓二字文鶂俗間本經删去非是

右論三皇五帝三王五伯

伯子男臣子于其國中褒其君爲公王者臣子獨不得褒其君謂之爲帝何以爲諸侯有會聚之事相朝聘之道或稱公而尊或稱伯子男而卑爲交接之時不私其臣子之義心俱欲尊其君父故皆令臣子得稱其君爲公也帝王異時無會同之義故無爲同也此今文春秋說也公羊隱元年三月公及邾儀父盟于蔑注曾稱公者臣子心所欲尊號其君父公者五等之爵最尊王者探臣子心欲尊其君父使得稱君父故春秋以臣子書葬者皆稱公穀梁隱三年宋公和卒注至于既葬雖邾許子男之君皆稱謚而言公各順其臣子之詞范氏說穀梁多援公羊家說則此亦公羊義也桓十七年葬蔡桓侯何注稱侯者亦奪臣子詞也有賢弟季而不能用反疾害之而立獻舞國幾并于蠻荊故貶季抑桓稱侯也然則五等之侯例皆稱公春秋以桓侯應貶故降而稱侯也何以知諸侯得稱公春秋曰葬齊桓公齊侯也尚書曰公曰嗟秦伯也詩云覃公維私覃子也春秋葬許穆公許男也何以至桓公舊作諸侯德公齊侯桓公脱九字訛一字衍一字依盧校春秋見僖十七年尚書見秦誓詩見衛風碩人又春秋見僖四年覃公維私今毛詩本作譚此與下宗族著

皆作覃者韓魯詩也古譚覃通詩生民實覃實訏釋文覃本或作譚皆𨟚之借字說文邑部𨟚國也齊桓之所滅是也

禮大射經曰公則釋獲大射者諸侯之禮也伯子男皆在也鄭三禮目錄云名曰大射者諸侯將有祭祀之事與其羣臣射以觀其禮是大射諸侯之禮也經中凡主人皆稱公此節舉公則釋獲爲證也

右論伯子男于國中得稱公

諡

諡者何也諡之爲言引也引列行之迹也所以進勸成德使上務節也御覽五百六十二引務下有禮字通典引五經通義云諡者死後之稱累生時之行而諡之善行有善諡惡行有惡諡所以爲勸善戒惡也諡之言列陳列其行身雖死名常存也藝文類聚引說題詞云諡者行之節所以進勸成德使向務節說文言部引諡行之迹也穀梁文十八年傳諡所以成德也御覽引禮外傳云諡者行之迹也累積平生所行事善惡而定其名也以諡爲引者引取伸長之義言其伸明詳列生前之行而爲之諡也釋名諡曳也物在後爲曳名之于人亦然引曳皆取長爲意也御覽引大戴禮云諡愼也詩文王箋崩諡曰文釋文諡愼也檀弓上其愼也注愼當爲

引禮家讀然聲之誤也音義聲轉亦得相通列舊作列烈訛故禮郊特牲曰古者生無爵死無謚此言生有爵死當有謚也鄭彼注云古謂殷以前也大夫以上乃謂之爵死有謚也周制爵及命士雖及之猶不謚也然則生有爵死卽當有謚自是前代之禮也御覽引禮記外傳曰古者生無爵死無謚謚法周公所爲也堯舜禹湯皆後追議其功耳直以古絕無謚其說不可通周禮典命天子公侯伯子男之士皆有命數又檀弓云士之有誄自此始也是周初士有爵無謚之明證死乃謚之何詩云靡不有初鮮克有終言人行終始不能若一故據其終始從可知也詩大雅蕩文也詩云十字盧據御覽補又御覽無始字脫士冠經曰死而謚今也士冠經當爲士冠記今謂作記時也檀弓以士之有誄自縣賁父始有誄則有謚男魯莊後士皆有謚也然則作儀禮記者其春秋時人歟所以臨葬而謚之何因衆會欲顯揚之也周書謚法解維周公旦太公望開嗣王業建功于牧之野終將葬乃制謚遂作謚法則武王將葬議謚時乃作謚法也御覽引大戴禮曰周公旦太公望相嗣王作謚法謚者行之迹也大戴文多與周書同如官人解是也戴記當亦有臨葬會謚之語所引文不具也故春秋曰公之喪至自乾侯昭公死于晉乾侯之地數月歸至急

當未有諡也

見定元年傳昭公之葬在七月歸喪在六月此時尙未葬故無諡春秋于葬時書諡明葬乃諡也故左氏定元年傳季孫問于榮駕鵝曰吾欲爲君諡使子孫知之在六月癸亥之後是未有諡之明證也

春秋曰丁巳葬戊午日下側乃克葬明祖載而有諡也

定十五年文也今本三傳並作昃何注公羊云昃日西也下昃蓋晡時禮坊記云祖于庭葬于墓所以示遠也儀禮既夕云有司請祖期曰日側注祖始也側昳也又云主人入祖乃載注乃舉柩卻下而載之束棺于柩車賓出遂匠納車于階間祖與載皆葬時之事故祖載而有諡也

右總論諡

黃帝先黃後帝者何古者質生死同稱各持行合而言之

禮疏引三禮義宗云古者帝王生死同稱生稱帝者死亦稱帝生稱王者死亦稱王案禮言死而諡周道也則殷以前有生號者即仍爲死後之稱故書堯典曰有鯀在下曰虞舜又曰伯禹作司空足生時名舜名禹也釋文引馬注云舜諡也禹則自禹以外未別有死後之稱則禹亦即諡也御覽引風俗通云自堯以上王者子孫據國而起功德浸盛故造諡舜禹本以自衣砥行顯名升爲天子雖復制諡不如名著故因名焉則應氏以堯舜以崩亦生死異稱案五帝之王未必及身相承顓

項帝嚳死後之美謚高陽高辛有國之大號未聞于謚號之名外別有生前之名則應氏之說非也史記帝紀說帝堯者名放勳大戴禮五帝德宰我曰請問帝堯孔子曰放勳又請問帝舜曰重華孟子滕文公注云放勳堯名書疏引中候注云重華舜名然則堯舜即生死同稱之號亦非幼名冠字之名也抱朴于上古無謚始於周家云黃帝謚蓋後人追爲之謚取其法世時行迹而已非黃帝羣臣之作也其實黃帝即生時之稱非死後追謚也舊脫者字質語順虛據通典補正又云同稱舊本及通典並作之稱似是連下文爲義

美者在上黃帝始制法度得道之中萬世不易後世雖聖莫能與同也後世德與天同亦得稱帝不能制作故不得復稱黃帝

獨斷帝謚云靖民則法曰黃是黃爲美謚也通典注云黃者中和美色黃承天德最盛湻美故以尊色爲謚也周書謚法黃作皇當以獨斷爲正軒轅制法度得道之中故稱黃百王所不能同故獨美號在帝上也繁露三代改制質文云黃帝之先謚四帝之後謚何也曰帝號必存五代帝首天之色號至五而反周人之王軒轅直首天黃號故曰黃帝云帝號尊而謚卑故四帝後謚也董子以公羊家言王者之法必正號紲王謂之帝封其後以下國下存二王之後以大國同時稱帝者五稱王者三周人之王存杞宋爲三王存顓項帝嚳堯舜並黃帝爲五帝黃帝直首天黃號以其德視四帝爲大故獨稱黃帝美者在上也通典引通義云帝堯帝舜先號後

謚也帝者德盛與天同號謚雖美終不過天也亦斯義也舊本不易下有名黃自然也五字通典無聖通典作盛不能制作舊作不能立制作之時行三字謚或一言或兩言何文者以一言爲謚質者以兩言爲謚故湯死後稱成湯以兩言爲謚也通典禮六十四云或以名配者德薄因名配祖甲是也質家不連號謚生則爲號死則稱謚故不連號成湯是也文家連號欲但言謚不忍死號之欲但言號又是貫死故以號謚文王武王是也桀紂先號後謚者別誅絶不嫌也其文承合言文王武王下疑亦白虎通之佚文然則謚一言者配號以稱如文武配王以爲尊也謚兩言者則不連號如成湯是也然質家雖兩言爲謚而德卑者則亦一言謚但配名以爲稱耳如武丁即配丁以稱武祖乙配乙以稱祖是也號無質文謚有質文何號者始也爲本故不可變也周已後用意尤文以爲本生時號令善故有善謚故合言文王武王也合言之則上其謚別善惡所以勸人爲善戒人爲惡也通典引五經通義云善行有善謚惡行有惡謚所以勸善戒惡也此言號無一言兩言之別而謚有一言兩言之分也號生前即有故爲質謚在死後故爲文先質而後文也帝者天號也以爲堯猶謚顧上世質直死後以其名爲

號耳書釋文引馬注云堯諡也又云舜諡也舜死後賢臣錄之臣子爲諱故變名曰諡然則生前即名堯舜死後取名爲諡耳所以諡之爲堯何爲諡有七十二品禮諡法記曰翼善傳聖諡曰堯仁聖盛明諡曰舜慈惠愛民諡曰文剛強理直諡曰武玉海載沈約諡法十卷序大戴禮及世本舊並有諡法而二書傳至約時已亡其篇唯取周書及劉熙諡法廣諡舊文仍采乘奧帝王世紀諡法篇之異者以爲此書諡來此引作諡法記當是大戴記文也獨斷帝諡載堯舜二諡與諡法記同又載桀紂之諡云賊人多殺曰桀殘義損善曰紂書釋文引馬注載俗儒以湯爲諡諡然不在諡法故禹無間焉又云禹亦不在諡法故疑焉然則諡法原本不載禹湯之諡也逸周書諡法則并無堯舜禹湯桀紂六書本而有文武二諡與此異也諡法記曰下四諡字御覽無剛強理直作強理勁直御覽作剛德理直德字亦譌盧據史記正義改定其注云剛無欲強不屈理忠恕直無曲又見北史于忠傳小字本元本俱脫剛字後人不攷乃添一勁字於直字之上非也

右論帝王制諡之義

天子崩大臣至南郊諡之者何以爲人臣之義莫不欲褒稱其君掩惡揚善者也故之南郊明不得欺天也故曾子問孔子

曰天子崩臣下之南郊告謚之穀梁桓十八年注云昔武王崩周公制謚法大行受大名小行受小名莫不欲勸善而懲惡禮天子崩大臣稱天命以謚之疏引公羊說天子謚于南郊通典引五經通義云大臣吉服之南郊告天還素服稱天命以謚之釋名釋典藝云王者無上之故于南郊稱天以誄之禮曾子問注亦云春秋公羊說以為讀誄制謚之南郊若云受之于天然則此今文說也禮曾子問又云天子至尊故稱天以誄之有誄必有謚故知天子謚于南郊也大臣舊作臣下通典御覽並作大臣會子問疏引作大臣之南郊稱天以謚之者何褒稱舊作褒大通典御覽並作稱正義作為人臣子莫不欲褒稱其君

右論天子謚南郊

諸侯薨世子赴告於天子天子遣大夫會其葬而謚之何幼不誄長賤不誄貴諸侯相誄非禮也臣當受謚於君也公羊桓十八年葬我君桓公注禮諸侯薨天子謚之釋名釋典藝當春秋時周室卑微臣謚其君故諸侯之謚多不以實也古者諸侯薨時天子論行以謚之禮曲禮既葬見天子曰類見言謚曰類疏引王肅說云請謚于天子必以其實為謚類于生平之迹也又引何允疏類其德而稱之如經天緯地曰文也鄭注言謚者序其行及謚所宜其禮亡案說文言部讄禱也累功德

以求福引論語曰讄曰禱爾于上下神祇又誄謚也謚行之迹也則誄與謚相因也春官太史云小喪賜謚注小喪卿大夫也小史云卿大夫之喪賜謚讀誄小喪之中亦容有諸侯在內也穀梁桓十八年注亦云諸侯薨天子謚之故公羊隱三年傳天子記崩不記葬必其時也諸侯記卒記葬有天子存不得必其時也亦以請侯須請謚乃得葬故也幼不誄貴二語見禮曾子問若然左氏襄十五年傳楚共王卒子囊定謚定元年魯昭公薨季孫欲為惡謚者春秋之世賜謚之禮不行于天子容臣子得謚之矣天子賜謚之禮漢世猶存通典引漢官儀云皇帝延諸侯王賓于諸侯皆屬大鴻臚故其薨奏其迹賜與謚及哀策文是也

右論天子謚諸侯

卿大夫老歸死者有謚何謚者所以別尊卑彰有德也卿大夫歸無過猶有祿位故有謚也公羊桓十八年何注云卿大夫受謚于君周禮小喪賜謚注小喪卿大夫也此謂王朝卿大夫故天子賜之也檀弓公叔文子卒請謚于君曰日月有時將葬矣請所以易其名者隱八年左傳無駭卒羽父請謚與族穀梁桓十八年注亦云卿大夫卒受謚于其君諸經言卿大夫賜謚俱多不分致仕與否明卿大夫無過歸老得與在位同也通典禮六十四引此節文下郎云士冠禮生無爵死無謚卿大夫有爵故有謚士無

爵故無謚疑亦白虎通之佚文也死下者字盧據御覽補又云下文每舉士以相況則士之無謚豈容不見

右論卿大夫老有謚

夫人無謚者何無爵故無謚通典引五經通義云婦人以隨從爲義夫貴于朝妻榮于室故得蒙夫之謚或曰文王之妃曰文母宋恭公妻恭姬是也又云夫人無爵故無謚案夫人無謚者謂不別作謚也但蒙夫謚也若絶無謚則當祔祭合食之時稱謂之下將何所別禮郊特牲云故婦人無爵從夫之爵坐以夫之齒注爵謂夫命爲大夫則妻爲命婦古者生無爵死無謚周雖列士于六等之爵然猶不爲作謚是夫人之爵旣從之君不得別有爵列則謚亦從之先君不得別作謚也故通典晉穆帝時彭城王爲太妃李求謚太常王彪之以爲婦人無爵旣從夫爵則已無實爵以從爲稱也以從爲稱則無謚可知春秋婦人有謚者周末禮壞耳故服虔云聲子之謚非禮也杜注惠公仲子亦云非禮婦人無謚則魏晉之世猶有執典禮以爭者矣東漢之皇后并皆有謚然周之三妃殷之有娀并無謚號其有者亦非禮也

或曰夫人有謚夫人一國之母修閨門之内則羣下亦化之故設謚以彰其善惡春秋傳曰葬宋共姬傳曰稱謚何賢也傳曰哀姜者何莊公夫人也此今文春秋說也隱元年天王使宰咺來歸惠公仲

子之賵何休云成風有諡今仲子無諡知生時不稱夫人然則稱夫人者有諡矣通典引通義又云或曰夫人有謚夫人一國之母修閨門之內則下以化之故設諡以章其善惡公羊曰非宋共姬稱其諡賢之也是亦備採今文家說也其文見公羊襄三十年傳何注據葬紀伯姬不言諡則公羊家凡諸侯夫人皆得有諡矣傳曰見僖二年公羊傳引者明設諡以彰善惡之義也後漢皇后紀論曰漢世皇后皆無諡因帝諡以爲稱中興明帝始建光烈之稱是後漢婦人有諡矣御覽則作卽通典亦作以皆無羣字

卿大夫妻命婦也無諡者何以賤也

命婦也三字者字以字盧據御覽補通典引通義亦云卿大夫妻命婦也無諡者以賤也

八妾所以無諡何亦以卑賤無所能豫猶士卑小不得有諡也

通典引通義又云妾無諡亦以卑賤無所能與猶士卑小不得諡也然春秋聲子成風敬嬴并皆有諡未世之失禮也八妾舊誤作公妾小字本元本俱作八妾謂左媵右媵嫡姪娣也御覽引亦同諸侯一取九女嫡之外則八皆妾也亦以二字盧據通典補豫舊譌務今從御覽通典避諱作與

太子夫人無諡何本婦人隨夫太子無諡其夫人不得有諡也士冠經曰天子之元子猶士也士無諡知太子亦無諡也

通典引賀循議瑯琊世子云諡者所以表功行之目也故古者未居成人之年及名位未備者皆不作諡

也是以周靈王太子聰哲明智年過成童已猶無謚案謚者行之表也功之迹也太子位居儲貳有何善惡施之于人既無所章更有何謚可表故春秋僖五年公會王世子于首止何休注曰王者言之以屈遠世子在三公下引禮喪服斬衰曰公士大夫家臣也疏云何氏引喪服者欲言三公臣有爲之斬衰世子則無是世子卑于三公故卿大夫有謚而太子無謚也春秋未踰年之君不序于昭穆不列于廟祭且亦不得作謚是以子般子惡子野皆無廟謚不成乎君故也則太子無謚明矣然則太子死而臣子從服不杖期者所以重祖體而嚴嫡庶而太子之爵位則又一等之元士者不以私親妄延名器也士冠經曰四字盧據通典補經亦宜作記

附庸所以無謚何卑小無爵也王制曰古者之制祿爵凡五等附庸不在其中明附庸無爵也

禮王制云不能五十里者不合于天子附于諸侯曰附庸附庸上不得同五等之爵下不得同天子之公卿大夫士是無爵也古無以卑謚尊之禮附庸以國事附于大國未能以名達天子則天子無賜謚之典而附庸各君其國各子其民所附之大國又不得儼然以君自居行賜謚之禮一同之純臣是以附庸無謚也春秋之邾儀父郳黎來紀季者是也盧據御覽補古者之制四字又補附庸不在其中明七字無爵舊作本非爵亦從御覽改

右論無爵無謚

后夫人于何所謚之以為于朝廷朝廷本所以治政之處臣子共審謚白之于君然後加之婦人天夫故但白君而已何以不之南郊也婦人本無外事何為于郊也禮曾子問曰唯天子稱天以誄之唯者獨也明天子獨于南郊耳通典禮六十四引作后夫人謚臣子共于廟定之彼注又引或曰出之于君然後加之婦人天夫故白君而已婦人無外事是故不于郊與此皆大同小異疑或曰以下亦白虎通之文則此當云后夫人于何所謚之以為于廟或曰于朝廷云云也此承婦人有謚義而中言之也天夫大注本俞本作大夫則婦人何逗矣

右論謚后夫人

顯號謚何法號法天也法日也日未出而明謚法地也法月也月已入有餘光也是以大行受大名細行受小名行生于己名生于人御覽五百六十三引此有云號謚何法生稱大死稱謚也周書謚法解有其文晉書嵇紹傳謚號所以垂之不朽大行受大名細行受細名後漢紀注引前書音義云禮有大行人小行人主謚號官也案大行人小行人今

并在秋官無掌謚之文也御覽引大戴云周公旦太公望相嗣王作謚法是以大行受大名細行受細名行出于己名生于人案班氏當建初之世未必見逸周書當是用大戴成語也此段舊本脫三十三字盧據御覽通典補訂

右論號謚取法

五祀

五祀者何謂也謂門戸井竈中霤也所以祭何人之所處出入所飲食故爲神而祭之御覽引鄭駁異義云王爲羣姓立七祀一日司命主督察三命也二日中霤主宮室居處也三日門四日戸主出入五日國行主道路六日大厲主殺七日竈主飲食此五祀中無司命大厲故但言人之所處出入所飲食也禮祭法天子立七祀諸侯立五祀大夫立三祀士立二祀鄭注爲周制曲禮大夫祭五祀鄭以月令五祀當之爲殷制王制大夫祭五祀鄭以祭法五祀當之則以王制亦爲周制與祭法不同者孔疏王制之文上云天子祭天地諸侯祭社稷大夫祭五祀既有尊卑等級疑是周制故引祭法以明之蓋有地大夫祭五祀無地大夫祭三祀也通典引馬融說以七祀中之門竈戸行中霤爲五祀即勾芒等五官之神配食者勾芒食于木祝融食于火蓐收食于金元冥食于水勾龍食于土故月令五祀祭祀止是金木水火土五行之祭也案禮疏引鄭駁異義祝融祭于四郊而

祭火神于竈于禮乖也然則勾芒祝融五官之神自于迎四時氣時與太昊炎帝等祭于四郊而戶竈等則于廟門內外祭之馬氏之說非也

何以知五祀謂門戶井竈中霤也月令曰其祀戶又曰其祀竈其祀中霤其祀門其祀井

鄭本月令其祀井作其祀行通典引袁準正論以爲火正祀竈而水正不祀井非其類也冬其祀行是記之誤秦靜云今月令謂行爲井是以時俗或廢行而祀井高堂生云月令仲冬祀四海井泉祭井自從小類不列五祀禱家既以井列于五祀宜除井而祀行傳元云七祀五祀月令皆云祀行而無井月令先儒有直作井者既祭竈而不祭井于事有缺于情則有不類謂之井者是也杜佑云案漢諸儒戴聖聞人通漢等白虎通義五祀則有祀井之說蓋當時已行中間廢缺至魏武重修典而祀井焉案高誘注呂氏春秋云行門內地冬守在內故祀之行或作井水給人冬水王故祀之鄭注月令云冬陰盛寒于水祀之于行從辟除之類然則祀行郎所以祀水與祀井之義合也兩漢魏晉之立五祀皆祀井隋唐參用月令祭法五祀則祭行及李林甫之徒復修月令冬又祀井而不祀行其實井行一也說者以行爲道祭案荀子禮論篇郊止于天子社止于諸侯道及士大夫道爲行神土亦得與祭五祀止及大夫故知行非道祭也高注所云或作井郎白虎通所見之本御覽引世本徵作五祀注徵者殷王八世孫五祀謂門戶及井竈中霤與此合魏晉以後鄭本盛行故諸儒聚訟焉

右總論五祀

獨大夫已上得祭之何士者位卑祿薄但祭其先祖耳禮曰天子祭天地諸侯祭山川卿大夫祭五祀士祭其先此據禮戴說之殷制也故引王制證之若周制則祭法云天子立七祀諸侯立五祀大夫立三祀士立二祀是也曲禮下記曰天子祭天地四方山川五祀歲徧諸侯方祀祭山川五祀歲徧卿大夫祭五祀士祭其先有廢莫敢舉有舉莫敢廢非所當祭而祭之曰淫祀淫祀無福有廢下十字盧據御覽補又非所當祭而祭之御覽作當祭而祭不當祭而祭

右論大夫已上得祭

祭五祀所以歲一徧何順五行也御覽引漢舊儀曰祠五祀謂五行金木水火土也此據曲禮歲徧說申之也故春即祭戶戶者人所出入亦春萬物始觸戶而出也獨斷云戶春爲少陽其氣始出生養祀之於戶其禮南面設主于門內之西夏祭竈竈者火

之主人所以自養也夏亦火王長養萬物（獨斷云竈夏爲太陽其氣長養祀之于竈其禮在廟門外之東先席于門奧西東設主于竈陘也）秋祭門門以閉藏自固也秋亦萬物成熟內備自守也（獨斷云門秋爲少陰其氣收成祀之于門其禮北面設主于門左樞）冬祭井井者水之生藏在地中冬亦水王萬物伏藏（獨斷云以行當井謂行冬爲太陰盛寒爲水祀之于行其禮在廟門外之西軷壤厚二尺廣五寸輪四尺北面設主于軷上案設軷乃祖道之祭故祭行亦用之焉祭井同否無考生通典作主何本作深訛在舊作任盧據通典改小字本元本正作生）六月祭中霤中霤者象土在中央也六月亦土王也（獨斷云季夏之月土氣始盛其祀中霤設主于牖下也）故月令春言其祀戶祭先脾夏言其祀竈祭先肺秋言其祀門祭先肝冬言其祀井祭先腎中央言其祀中霤祭先心春祀戶祭所以特先脾者何脾者土也春木王煞土故以所勝祭之也是冬腎六月心非所勝也以祭何以爲土位在中央至尊故祭以心心者藏之尊者水最卑不

得食其所勝盧云是字衍此與高誘說同呂氏春秋孟春紀祭先脾注春木勝土先食所勝也一說脾屬木自用其藏也孟夏紀祭先肺注肺金也用其勝也一說肺火自用其藏也孟秋紀祭先肝注肝木也祭祀之肉用其勝故祭先肝又曰肝金也自用其藏是皆取五行生尅爲義其所載或說乃古尚書說不可從若然冬宜用心季夏宜用腎以冬位水卑心又至尊故不限以生煞例焉鄭康成說則異五行大義引鄭駁異義云此文異事乖未察其本意月令五祭皆言先凡言先有後之詞春祀戶其祭先脾後腎夏祀竈其祭先肺後心季夏祀中霤其祭先心後肺秋祀門其祭先肝後肺冬祀行其祭先腎後脾四時之位及其五藏之上下次之耳冬位在後而腎在下夏位在前而肺在上春位小前故祭先脾秋位小卻故祭先肝腎脾俱在鬲下肺肝俱在鬲上祭者必三故有先後焉不得同五行之義案白虎通本今文尚書爲說月令所祀多用五行尅生之義不得祭先獨殊鄭說似迂

右論祭五祀順五行

祭五祀天子諸侯以牛卿大夫以羊因四時祭牲也祭字盧據通典補周禮小司徒云小祭祀奉牛牲注小祭祀王元冕所祭又司服云祭社稷五祀用元冕鄭注月令引中霤禮云凡祭五祀于廟用特牲此特牲謂特牛也天子諸侯並得用牛卿大夫不得用牛故用少牢也

一說戶以羊月令孟春

之月食麥與羊注羊火畜也時尚寒食之以安性也疏引五行傳曰視之不明則有羊禍注羊畜之遠視者屬視視屬火則羊亦屬火知此說五祀所用當即月令食畜之義惟此說中霤用豚與月令異耳

竈以雞月令孟夏之月食菽與雞注雞木畜時熱食之亦以安性疏引五行傳貌之不恭則有雞禍類聚引說題詞云雞爲積陽南方之象火陽精物炎上故陽出雞鳴以類感也舊作竈以雉盧據通典改

中霤以豚依月令宜用牛此用豚豚爲水畜或即用其所勝也

門以犬月令孟秋之月食麻與犬注犬金畜也

井以豕月令孟冬之月食黍與彘注彘水畜也

或曰中霤用牛不得用牛者用豚舊訛作餘不得用豚盧據通典改通典豚作豕月令中央食稷與牛注牛土畜也五行傳曰思心不容時則有牛禍不得用牛者謂大夫也或曰用牛與月令食畜義合

井以魚儀禮疏引中候云魚者水精蓋以豚祀中霤故以魚祀井也案說郛載月令章句云五時所食者必家人所畜丑牛未羊酉雞戌犬亥豕而已其餘龍虎以下非食也然則春戶木木勝土淮南時則訓注羊土畜也故以羊夏竈火火勝金故酉雞可以祀竈季夏土王中霤屬土亥豕可以祀中霤故用豚秋門金冬井水金勝木水勝火而虎兔蛇馬非可以爲牲故各以其類而祀之犬豕也豕既用祀井故得用牛者即以牛祀中霤亦各以其類故也

右論祭祀所用牲

商城楊鐸校